

”خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی پرپا کرے گا، تم اس کی سننا..... میں ان کے لیے انھی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی پرپا کر دوں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا“

قرآن مجید میں اس عہد کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لیے رحمت کی جو دعا کی، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:-

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا
لِلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ
هُمُ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ هَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ
الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ
مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَلَا يُجِيلُ
يَا مَعْشَرَ الْمَعْرُوفِ دِينُهُمْ عَنْ
الْمَنَكْرِ وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ
عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ أَصْحَابَهُمْ
وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ
آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا
النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ (اعراف ۱۵۷-۱۵۹)

اور میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے۔ میں اس کو کچھ رکھوں گا
ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ اختیار کریں گے، زکوٰۃ دیتے
ہیں گے اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لائیں گے۔ یعنی
جو پیروی کرتے ہیں رسول نبی امی کی جن کو لکھا ہوا ہے
میں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں۔ وہ ان کو حکم
دیتے ہیں نیکی کا اور روکتے ہیں منکر سے اور ان کے
لیے جائز کرتے ہیں پاکیزہ چیزیں اور حرام کرتے ہیں ان
پر ناپاک چیزیں اور دفع کرتے ہیں ان پر سے بوجھ اور
پھندوں کو جو ان پر تھے۔ پس جو ان پر ایمان لائے اور
جنہوں نے ان کی حمایت کی اور مدد دی اور اس روشنی
کی پیروی کی جو ان کے ساتھ اتاری گئی ہے تو وہی لوگ
فلاح پانے والے ہیں۔

اس آیت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بنی اسرائیل سے جو عہد اللہ تعالیٰ نے
لیا تھا اس میں بنی اسرائیل پر کیا ذمہ داری ڈالی گئی تھی اور اس ذمہ داری کے ادا کرنے کے صلے میں اللہ تعالیٰ کی
طرف سے ان کے لیے کیا وعدے کیے گئے تھے۔

وَاَيُّهَا فَادْهَبُونَ، کسی کی عظمت و جلالت کے تصور سے دل پر جو لرزش اور کھپکپی کی حالت طاری ہو جاتی
ہے اس کے لیے عربی زبان میں دھبت کا لفظ ہے اور یہ بات آیاتِ نَعْبُدُ کی تفسیر کرتے ہوئے ہم واضح کر چکے ہیں
کہ اگر فعل کے مفعول یا اس کے متعلق کو فعل پر مقدم کر دیا جائے تو یہ اس کے اہتمام اور اس پر زور دینے کی ایک
شکل ہوتی ہے۔ علاوہ بریں اگر فعل پر فاعل آجائے تو یہ مزید اہتمام کی ایک دلیل ہے۔ علیٰ ہذا انقیاس اگر فعل
کے بعد ضمیر بھی آجائے تو اسی پہلو کی مزید وضاحت ہوگی۔ اس لحاظ سے وَاَيُّهَا فَادْهَبُونَ کے معنی ہوں گے پس
صرف مجھی سے دور۔

زمین کا
مغموم

صرف بھی سے ڈرو کا مطلب یہاں یہ ہے کہ میرے عہد کے تقاضوں کو پورا کرنے میں تمہاری دوسری مصلحتیں اور دوسرے اندیشوں پر میری عظمت و جلالیت کے تصور کو غالب ہونا چاہیے۔ تم ڈرتے ہو کہ اگر تم نے نبی آخر الزمان کی دعوت قبول کرنی تو تمہاری سیادت و ریاست ختم ہو جائے گی، اُمیوں کو تم پر فضیلت حاصل ہو جائے گی، تمہارے عوام تمہارے دشمن بن کر اٹھ کھڑے ہوں گے اور جو فوائد تم ان سے اب تک حاصل کرتے رہے ہو ان کے دروازے بند ہو جائیں گے حالانکہ ڈرنے کی چیزیں یہ نہیں ہیں۔ ڈرنا تو صرف مجھ سے چاہئے جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے اور جس نے تم سے عہد لیتے وقت پہاڑ کو تمہارے سروں پر چھتری کی طرح اڑھا دیا تھا۔

وَاٰمَنُوْا بِمَا اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْا اَوَّلَ كَاْفِرٍ بِهٖ وَلَا تَكُوْنُوْا يٰۤاٰمِنِيْنَ
ثُمَّ قَلِيْلًا ذُرِّيَّاتٍ فَاتَّقُوْنَ (۴۱)

وَاٰمَنُوْا بِمَا اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ: مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ اس چیز کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے پاس ہے۔ یعنی قرآن مجید اس پیشین گوئی کو سچی ثابت کر رہا ہے جو تورات میں آخری نبی کی بعثت اور اس بعثت کی خصوصیات سے متعلق وارد تھی۔ مقصود یہ ہے کہ اگر مجھ سے کام لو تو قرآن مجید اور یہ پیغمبر تمہارے لیے چرچہ کی چیز نہیں ہیں بلکہ سراسر آنکھوں پر بٹھانے کی چیز ہیں کیوں کہ ان کے ظہور سے سب سے زیادہ تمہارا ہی سر بلند ہوا ہے۔ تمہارے صحیفوں میں ان کی پیشین گوئیاں موجود تھیں اور یہ پیشین گوئیاں اب تک اپنے حقیقی مصداق کے ظہور کی منتظر تھیں۔ اب اس کتاب اور اس پیغمبر کے ظہور نے ان کا مصداق دنیا کے سامنے پیش کر کے تمہاری کتاب کو سند تصدیق عطا کر دی تو تمہیں تو سب سے پہلے اس پر ایمان لانے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ اس تصدیق کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جہاں تک تورات یا انجیل کے آسمانی صحیفے ہونے کا تعلق ہے قرآن مجید آشکارا طور پر ان کے آسمانی ہونے کی تصدیق کرتا ہے، ان کے لانے والوں کی نبوت و رسالت کی بھی نہایت غیر مبہم الفاظ میں تصدیق کرتا ہے، ان کی تعلیمات کی بھی اصولی طور پر تصدیق کرتا ہے۔ قرآن اگر تردید کرتا ہے تو صرف ان چیزوں کی تردید کرتا ہے جو غلط طریقوں سے ان صحیفوں میں شامل کر دی گئی ہیں یا تحریف کر کے جن کی اصلی شکل بگاڑ دی گئی ہے۔ اس طرح غور کیجیے تو معلوم ہو گا کہ جہاں تک اصل تورات کا تعلق ہے قرآن مجید اس کی سچائی کا گواہ بن کر نازل ہوا ہے، وہ اس کو جھٹلاتا نہیں بلکہ ان چیزوں سے اس کو بری قرار دیتا ہے جو اس کو جھٹلانے والی ہیں۔

وَلَا تَكُوْنُوْا اَوَّلَ كَاْفِرٍ بِهٖ: اَفْعَلْ کا مضاف الیہ اگر نکرہ مفرد ہو تو وہ تمیز کے مفہوم میں ہوتا کرتا ہے لیکن اگر اس کی اضافت معرفہ کی طرف ہو تو اس شکل میں مضاف الیہ جمع ہو گا۔ مثلاً قُلْ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلٰكٌ فَاِنَّ اَوَّلَ الْعٰبِدِيْنَ (۸۱۔ زخوف) (کہہ دو، اگر خدا کے کوئی اولاد ہو تو میں سب سے پہلا عبادت کرنے والا ہوں)۔

اَوَّلُ كَافِرٍ وَاَوَّلُ اِنْكَافِرٍ دونوں کے مواقع استعمال میں، اسناد امام محمد الدین فرما ہی رحمۃ اللہ علیہ ایک لطیف فرق بتاتے ہیں۔ جب اَوَّلُ کافر کا استعمال ہوگا تو اس میں اس سے بحث نہیں ہوگی کہ اس کے علاوہ کوئی اور کافر پایا جاتا ہے یا نہیں اور دوسری شکل میں مفہوم یہ ہوگا کہ وہ کفر کرنے والوں میں سب سے پہلا شخص ہے۔

”کفر“ کا لفظ جیسا کہ ہم واضح کر چکے ہیں حتیٰ کے انکار کے معنی میں بھی آتا ہے اور کفرانِ نعمت کے مفہوم میں بھی آتا ہے۔ یہاں یہ لفظ دونوں ہی مفہوموں پر عادی معلوم ہوتا ہے۔ کیوں کہ قرآن پر ایمان لانے کا ان سے عہد لیا جا چکا تھا اس وجہ سے اس کا حتیٰ ہونا ان پر اچھی طرح واضح تھا، اس بنا پر یہ ایک عظیم حتیٰ کا انکار ہوا۔ پھر قرآن مجید ان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت بن کر نازل ہوا تھا، اس پر ایمان لانے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ابدی نعمتوں کے وعدے تھے، اس وجہ سے اس سے اعراض درحقیقت ایک بہت بڑا کفرانِ نعمت بھی تھا۔

سب سے پہلے اس کے کفر کرنے والے نہ بنو، کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب دوسرے کفر کر لیں تو تمہارے لیے کفر کرنا جائز ہو جائے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ قرآن تمہاری کتاب کی تصدیق کرتا نازل ہوا ہے اور اس پر ایمان لانے کا تم سے اس کے نزول سے پہلے ہی عہد لیا جا چکا ہے اس وجہ سے اس کو قبول کرنے اور اس پر ایمان لانے کی سب سے پہلے تم ہی سے توقع کی جاسکتی تھی لیکن یہ عجیب صورت حال ہے کہ دوسرے تو اس سے نا آشنا ہونے کے باوجود اس پر ایمان لانے کے لیے سبقت کریں اور تم اس سے پہلے سے آشنا ہو کر اس کی مخالفت کی راہ میں سبقت کرو۔

اس طرح کے مواقع پر نبی کے ساتھ جو قید لگی ہوئی ہوتی ہے اسناد امام کے نزدیک اس کا مقصد محض صورت واقعہ کے گھنٹانے پن کو ظاہر کرنا ہوتا ہے، نہی کا اصل تعلق تو فعل سے ہوتا ہے، قید اس کے ساتھ محض اس لیے بڑھادی جاتی ہے تاکہ وہ صورت حال سامنے آجائے جو اس کے ارتکاب میں مضمر ہے۔ مثلاً قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے:-

نبی کے ساتھ
قید کا فائدہ

لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ اِضْطَاعًا عَاقِبَةً (۱۳۰-۱۳۱) سورہ کھاؤ وگناہوں گناہ کرتے ہوئے۔

اس آیت میں مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر سودور سود کی شکل پیدا نہ ہو تو سود مباح ہے بلکہ مقصد اس صحتِ حال کے پیش کرنے سے اصل فعل کی نفرت انگیز شکل کو سامنے کر دینا ہے۔

اسی طرح زیر بحث ٹکڑے کے بعد فرمایا، وَلَا تَشْتَرُوْا بِاَيْمَانِكُمْ قَلِيْلًا وَّ اَدْرِ مِثْرًا وَاَنْتُمْ كَاٰفِرُوْنَ اور میری آیتوں کو حقیر پونجی کے عوض نہ بیچو، تو اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ اگرچہ دام مل جائیں تو بیچ سکتے ہو، بلکہ نبی کا تعلق یہاں بھی اصل فعل سے ہے، یعنی روکا جس چیز سے گیا ہے وہ دینِ فروشی ہے، لیکن تَمَنَّا قَلِيْلًا کی قید نے یہ حقیقت بھی واضح کر دی کہ دینِ فروشی کا یہ کاروبار نہایت ذلیل طریقہ سے ہو رہا ہے کیوں کہ اللہ

کی آیات کے بدلے میں اگر تمام دنیا بھی حاصل ہو جائے تو وہ بہر حال ایک متابع حقیر ہی ہے۔

ممکن ہے یہاں بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ قرآن کے انکار میں یہود سے پہلے تو قریش ایک شیعہ نے سبقت کی تو قرآن نے سبقت کا الزام یہود پر کیوں عائد کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات یہاں یہود کا ازالہ سے بحیثیت قوم کے کہی جا رہی ہے اور مقابل میں یہاں امی عرب بحیثیت قوم کے ہیں۔ عام اس سے کہ وہ عدنانی ہیں یا قحطانی۔ اس میں تو شبہ نہیں کہ قریش نے قرآن کا انکار کرنے میں سبقت کی لیکن ساتھ ہی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انصار نے اس کے قبول کرنے میں سبقت کی۔ پھر قریش کے انکار کی نوعیت بھی بھر حال یہ نہیں تھی کہ سارا قریش اس کے انکار ہی کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہو ان میں قرآن کے انکار کرنے والے بھی تھے اور قرآن پر جان تار کرنے والے بھی تھے، لیکن بنی اسرائیل کا حال اس سے بالکل مختلف تھا، یہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اور مخالفت کے لیے من حیث القوم اٹھ کھڑے ہوئے اور آخر دم تک اس مخالفت پر اڑے رہے۔ دراصل ایکہ دین الہی کے وارث اور نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پیشین گوئیوں کے امین ہونے کے سبب سے امی عربوں کے مقابل میں ان کو اول المؤمنین کا درجہ حاصل کرنا تھا۔

وَلَا تَسْتَوُوا بِآيَاتِي ثُمَّ قَلِيلًا، میری آیات کو حقیر قیمت کے عوض نہ بیچو، یعنی اپنے دنیوی مفادات و مصالح پر تورات اور اس کے احکام و ہدایات کو قربان نہ کرو۔ یہ ایک جامع اسلوب بیان ہے جس میں یہود کی ان تمام عہد شکنیوں کی طرف اشارہ ہو گیا ہے جن کے وہ مرتکب ہوئے تھے اور جن کی تفصیل اسی سورہ میں آگے آ رہی ہے۔ یہود سے اللہ تعالیٰ نے جو عہد لیا تھا اس میں تین چیزیں خاص طور پر بہت نمایاں تھیں، ایک یہ کہ وہ تورات کی شریعت پر پوری مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں گے، دوسری یہ کہ اس قرآن پر ایمان لائیں گے جو ان پیشین گوئیوں کی تصدیق کرتا ہوا نازل ہوگا۔ جو تورات میں موجود ہیں، تیسری یہ کہ ان کو جو کتا عطا ہوئی ہے خلق کے سامنے اس کی شہادت دیں گے، اس کے کسی جزو کو چھپائیں گے نہیں۔

یہاں جب فرمایا کہ میری آیتوں کو حقیر معاوضے کے عوض نہ بیچو تو دوسرے الفاظ میں گویا یہ فرمایا کہ اپنے دنیوی مفادات کی خاطر ان تمام عہد کو خاک میں نہ ملاؤ جو تم خدا سے کر چکے ہو۔

نقض عہد کے مفہوم کو تعبیر کرنے کے لیے قرآن مجید نے یہ اسلوب دوسرے مقامات میں بھی استعمال کیا ہے۔ مثلاً ارشاد ہے :-

نقض عہد کی
تعبیر کے لیے
ایک اسلوب

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَ
فُورٌ يُحْكُمُ بَيْنَ الَّذِينَ اسْتَلَمُوا
رَللَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيَّوْنَ وَ
الْأَحْبَابُ رَبِّمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ
اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا
ہم نے تورات اتاری جس میں ہدایت اور روشنی
ہے، اسی کے مطابق یہود کے معاملات کے فیصلے
کرتے رہے وہ انبیاء جنہوں نے خدا کی فرمانبرداری
کی اور ربوں اور علمائے بھی اسی کے مطابق فیصلے
کیے کیوں کہ وہ کتاب الہی کے امین بنائے گئے

تَحْشُوا النَّاسَ وَاحْشَوْنِ وَلَا تَشْتَوْا تھے اور اس کے گمراہ ٹھہرائے گئے تھے تو تم لوگوں
يَا بَيْتِي ثَمَنًا قَلِيلًا مِمَّنْ كُنْتُمْ تَتَّبِعُونَ سے نہ ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو۔ اور میری آیات کو خیر
بِنَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَاتُوبُوا إِلَيْهِ هُمْ ہوتی شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کیا تو وہی رگ کافر ہیں
الْكَافِرُونَ (۲۴) - مائدہ ۱۸

اس آیت میں لَا تَشْتَوْا يَا بَيْتِي ثَمَنًا قَلِيلًا کے موقع محل کو دیکھیے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس کا
مفہوم یہ ہے کہ اپنے دنیوی مفادات کی خاطر اللہ کے عہد کو، جو اس نے تورات میں تم سے لیا ہے نہ توڑو۔ یہ
مفادات تمہاری نگاہوں میں کتنی ہی اہمیت رکھنے والے ہوں لیکن خدا کے عہد و پیمان اور اس کے احکام و آیات
کے بالمقابل بالکل ہی سچ ہیں۔

اس ٹکڑے کے مخاطب یہود کے عوام بھی ہیں اور خواص بھی۔ عوام اس وجہ سے کہ وہ اگر چہ بظاہر
تورات کو مانتے تھے لیکن ان کی ساری دینداری محض رسمی و رواجی تھی، اصل شریعت انہوں نے اپنی
خواہشات نفس پر قربان کر دی تھی۔ خواص اس وجہ سے کہ ان کے صحیفوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور
قرآن مجید سے متعلق جو پیشین گوئیاں تھیں انہوں نے ان پر یا تو تاویل کے پردے ڈال دیئے تھے یا ان پر تحریف
کی قینچی چلا دی تھی اور محرک اس تاویل و تحریف کی دو چیزیں تھیں۔ ایک بنی اسرائیل کے خلاف حسد کا جذبہ
دوسری اس بات کا خوف کہ اگر اصل حقیقت ظاہر کر دی تو عوام بگڑ کھڑے ہوں گے اور جو عزت و سرداری اس
وقت ان کو حاصل ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی۔

وَرِثَايَ فَإِتَّقُونِ، اتقوا اور تقویٰ کی تحقیق ہم ہدیٰ لَدُمْتَعْنِ کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کر چکے ہیں۔ اوپر
والی آیت میں وَرِثَايَ فَإِتَّقُونِ فرمایا تھا۔ یہاں وَرِثَايَ فَإِتَّقُونِ فرمایا۔ پھر آگے کی ایک آیت میں
خشوع کا لفظ آ رہا ہے بہت، تقویٰ، خشوع سب ایک ہی حقیقت کے مختلف مظاہر ہیں۔ کسی کے عظمت
جلال کے تصور سے دل پر جو لرزش اور کپکپی طاری ہوتی ہے وہ بہت ہے۔ اس لرزش و کپکپی سے صاحب عظمت
و جلال کے لیے دل میں جو عجز و فروتنی اور ہستی و نیاز مندی کی حالت پیدا ہوتی ہے اور طبعیت میں بے نیازی کی
جگہ فقر کا اور گھٹن کی جگہ انجاث کا جو احساس ابھرتا ہے وہ خشوع ہے۔ اسی طرح اس صاحب عظمت و جلال
کے قہر و غضب سے بچنے، اس کے مقرر کردہ حدود کی مخالفت سے احتراز اور اس کے احکام و آیات کی خلاف ورزی
سے اجتناب و احتیاط کی جو بے چینی طبعیت میں پیدا ہوتی ہے اور جو خلوت و جلوت ہر جگہ آدمی کو بیدار اور
چوکیں رکھتی ہے وہ تقویٰ ہے۔

مجھ ہی سے بچو کا ٹکڑا بکے وقت دو حقیقتوں پر مشتمل ہے۔ ایک تو یہ کہ مجھے کوئی بہت نرم چیز مجھ کر
میری گرفت اور میرے غضب سے بے پروا نہ ہو جائے جو میری نعمت کی ناقدری کرتے ہیں، میرے عہد کو پامال کرتے
ہیں، میری آیات کو پامال و شرمگتے ہیں۔ جب میرا غضب ان پر نازل ہوتا ہے تو وہ ان کی کمر توڑ کے رکھ دیتا ہے

اور اس وقت کوئی نہیں ہوتا ہے جو ان کو میرے غضب سے چھڑانے کے لیے کھڑا ہو سکے۔
 دوسری حقیقت جو مفعول کی تقدیم سے یہاں پیدا ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ تم ڈرتے ہو کہ اگر تم نے اصل حقیقت
 ظاہر کر دی تو تمہارے عوام بڑھ کھڑے ہوں گے، تمہاری سرداری و پیشوائی خطرے میں پڑ جائے گی، تمہارے
 مقابل میں بنی اسماعیل کا سراونچا ہو جائے گا اور تمہارے دوسرے دنیوی مفادات کو نقصان پہنچ جائے گا حالانکہ
 ان چیزوں میں سے کوئی چیز بھی ڈرنے اور بچنے کی نہیں ہے، اصل ڈرنے کی چیز اگر کوئی ہے تو صرف میرا غضب ہے
 کیوں کہ اس سے کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ البتہ میں اگر چاہوں تو اپنے غضب سے ڈرنے والوں کو ہر خطرہ سے
 بچا سکتا ہوں۔

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ دَلَّكُمُ الْهَقُّ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ (۴۲)

’لبس حق‘ اس نے معاملہ کو گڈ مڈ کر دیا۔ لَبَسَهُمُ کے معنی ہوں گے، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط کر دیا یا باہم لگا
 لگا دیا۔ قرآن مجید میں ہے اَوَّلَيْسَ كُفْرًا شَيْعًا (یا تمہیں گروہ دو گروہ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ لگا دے) مفہوم
 لبس الشیء بالشیء کے معنی ہوتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خلط ملط اور گڈ مڈ کر دیا۔ آیت
 زیر بحث میں حق پر باطل کو ڈھانک دینے کا مفہوم بھی لیا جاسکتا ہے۔ لبس کے اصل معنی میں یہ دونوں مفہوم
 مضمر ہیں اور یہاں یہ دونوں ہی بنتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ اسلوب دوسری جگہ بھی استعمال ہوا ہے مثلاً فرمایا ہے
 الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ
 بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ
 مُهْتَدُونَ (۸۲۔ انعام)
 جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے اپنے ایمان کو
 شرک سے آلودہ نہیں کیا ان کے لیے امن ہے اور
 وہ راہ یاب ہونے والے ہیں۔

آیت زیر بحث میں اشارہ ہے یہود کی اس بات کی طرف کہ انھوں نے تورات میں اپنی رائیں اور عتیں
 داخل کر کے اللہ تعالیٰ کے آوازے ہوئے حق اور اپنے داخل کیے ہوئے باطل کو ایک ساتھ گڈ مڈ کر دیا ہے۔
 قرآن مجید نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے:

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ
 بِأَيْدِيهِمْ لَعَنَ اللَّهُ مَعْمُودُونَ هَذَا
 مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْهَدُوا بِهِ نَسْنَا
 قَلِيلًا نَّوِيلُ لَهُمْ مِمَّا
 كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَدِيلُ لَهُمْ
 مِمَّا يَكْسِبُونَ (۹۰۔ بقرہ)
 پس ہلاکی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے
 کتاب تصنیف کرتے ہیں، پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ
 اللہ کے پاس سے آئی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے
 حاصل کریں حقیر قیمت، پس ان کی تباہی ہے اس چیز
 کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے لکھی اور ان کے لیے
 ہلاکی ہے اس چیز کے باعث جو وہ کماتے ہیں۔

یہود نے حق پر پردہ ڈالنے کے لیے تورات میں ہر قسم کے تصرفات کر ڈالے تھے۔ بعض چیزیں انھوں نے

اس میں اپنی طرف سے داخل کر دی تھیں، بعض چیزیں اس میں سے نکال دی تھیں اور بعض چیزوں میں انھوں نے تبدیلیاں کر دی تھیں اور ان تمام تصرفات سے مقصود ان کا ان حقائق پر پردہ ڈالنا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، ان کی قربان گاہ اور ان کے قبلہ وغیرہ سے متعلق تورات میں بیان ہوئے تھے اور جو آخری نبی کی بعثت کی نشان دہی کرنے والے تھے۔ یہود کو چونکہ یہ بات دل سے ناپسند تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نشانی تورات سے ظاہر ہو اس وجہ سے انھوں نے ان تمام باتوں کو چھپانے کی کوشش کی۔

وَتَكْفُرُوا بِالْحَقِّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس ٹکڑے میں کوئی خاص لغوی اشکال نہیں ہے البتہ وَتَكْفُرُوا کے اجزاء کے بارے میں اہل تادیل نے اختلاف کیا ہے۔ بعض لوگ یہاں ان کو پوشیدہ مانتے ہیں اس وجہ سے تَكْفُرُوا کو نصب کی حالت میں قرار دیتے ہیں، بعض اس کو سابق پر عطف قرار دے کر اس کو جزم کی حالت میں مانتے ہیں۔ استاذ امام مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ عطف کی صورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں حرف لا کا اعادہ نہ کرنا اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ دونوں باتیں ایک ہی حقیقت کو ظاہر کر رہی ہیں پہلی بات کے بعد یہ دوسری بات صرف ایک وضاحت اور ایک بیان کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہود نے حق اور باطل کو گڈ مڈ کرنے کی جو کوشش کی اس سے اصل مقصود ان کا حق کو چھپانا ہی تھا۔ تورات میں ان کو جس چیز سے روکا گیا تھا وہ تو یہی حق کو چھپانا تھا لیکن اس حق کو چھپانے کی جو شکل ظاہر میں انھوں نے اختیار کی تھی وہ حق اور باطل دونوں کو گڈ مڈ کرنے کی تھی اس وجہ سے قرآن نے ان کو پہلے حق و باطل کو گڈ مڈ کرنے سے روکا، پھر اس کٹھن حق سے روکا جو درحقیقت حق و باطل کے التباس کی اس تمام کوشش کا اصل مقصود مدعا تھا۔

استاذ امام اسی اصول پر دلائل کلاؤا مَوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدْعُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ اور لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَالْآيَاتِ کی بھی تادیل کرتے ہیں۔ تفصیل ان کی اپنے مقام پر آئے گی۔

لفظ حق کی پوری تحقیق اسی سورہ میں آگے آ رہی ہے۔ یہاں موقع کلام سے واضح ہے کہ حق سے مراد وہ حقائق ہیں جو تورات میں واضح کر دیئے گئے تھے اور جو اب قرآن نے اپنی تائید و تصدیق سے واضح مٹے واضح کر دیئے ہیں۔ ان حقائق کا زیادہ تر تعلق نبی آخر الزمان کی نشانیوں سے تھا، جیسا کہ اوپر اشارہ کیا جا چکا ہے۔ یہود ان نشانیوں پر پردہ ڈالنے سے خاص طور پر دلچسپی رکھتے تھے۔

لہٰذا اس قسم کی بعض باتوں کی طرف اشارہ آگے اس سورہ میں آئے گا۔ جو لوگ زیادہ تفصیل کے طالب ہوں، استاذ امام مولانا حمید الدین فراہی کے رسالہ ذبیح کا مطالعہ کریں۔

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَادْكُوعُوا مَعَ الشَّرِيعِينَ (۴۳)
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَادْكُوعُوا مَعَ الشَّرِيعِينَ : اقامت صلوٰۃ کی پوری تحقیق شروع میں بیان ہو چکی ہے یہاں اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔

زکوٰۃ : زکوٰۃ کا لفظ ذکا۔ یزکو اسے ہے جس کے معنی پاک ہونے کے ہیں۔ عربی میں نفس زکیہ اس نفس کو کہتے ہیں جو گناہوں سے پاک صاف ہو۔ دوسرا مفہوم اس مادے کے اندر بڑھنے اور نشوونما پانے کا ہے۔ زکا الزرع کے معنی ہوں گے، کھیتی بڑھی اور اچھی۔ زکوٰۃ کے اندر پاکیزگی اور نشوونما دونوں کا مفہوم پایا جاتا ہے اس لیے کہ زکوٰۃ نفس اور مال دونوں کو پاکیزگی بھی بخشتی ہے اور اس سے مال میں برکت اور بڑھوتری بھی ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی بعض آیات سے اس حقیقت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔
مثلاً فرمایا ہے :-

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ
وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا (۱۰۴- توبہ)
ان کے مالوں کا صدقہ قبول کر لو، ان کو اس کے ذریعہ سے تم پاک کر دے گا اور ان کا تزکیہ کر دے گا۔
دوسری جگہ فرمایا ہے :-

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ يُرِيدُوا فِي أَمْوَالِ
النَّاسِ فَلَا يَرُدُّوا عِنْدَ اللَّهِ دَمًا
أَنْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ
اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْطَرَفُونَ (۲۹- مائدہ)
اور جو تم دیتے ہو سوداگروں کے مالوں میں بڑھوتری ہو تو یہ چیز اللہ کے ہاں نہیں بڑھتی اور جو تم دیتے ہو زکوٰۃ، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، تو ایسی لوگ اپنے لیے ہمنے کو اللہ کے ہاں بڑھانے والے ہیں۔

زکوٰۃ کا لفظ ابتداء میں تو انفاق فی سبیل اللہ کی تمام قسموں کے لیے استعمال ہوتا رہا اور اس کا مفہوم وہی تھا جو لفظ صدقہ کا ہے لیکن بعد میں قرآن و حدیث کے استعمالات نے اس کو انفاق کی ان متعین مقداروں کے لیے خاص کر دیا جو اللہ اور رسولؐ نے ہر مال میں غرباء و فقراء کے لیے واجب کر دی ہیں۔

زکوٰۃ کے معنی آگے کی طرف جھک پڑنے، تواضع ظاہر کرنے اور فقر و غربت سے پست ہو جانے کے ہیں۔ زکوٰۃ کا قرآن مجید میں اس سے مراد نماز ہوتی ہے اس لیے کہ یہ نماز کے اہم ترین ارکان میں سے ہے۔ اس کے ساتھ مَعَ الشَّرِيعِينَ رکوع کرنے والوں کے ساتھ کی قید، نماز باجماعت کی اہمیت اور اس کی تاکید کو ظاہر کرتی ہے۔ اگرچہ نماز باجماعت کا مفہوم اَقِيمُوا الصَّلَاةَ کے الفاظ کے اندر بھی موجود ہے لیکن مخاطب کے خاص حالات کی وجہ سے اس مضمون کو واضح الفاظ میں الگ بھی بیان کر دیا ہے۔

نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کے اس حکم کے مخاطب، جیسا کہ سیاق کلام سے واضح ہے، یہود ہیں، اور اشارہ ان کے عوام خواص سب کی طرف ہے جس عہد الہی کا اوپر حوالہ دیا گیا ہے اس کے بنیادی احکام یہی تھے اور یہود نے ان کو بالکل ترک کر رکھا تھا۔ قرآن مجید

نے یہاں یہود کو ان احکام کے از سر نو زندہ کرنے کی طرف توجہ دلائی اور اشارہ اس بات کی طرف، بھی کر دیا کہ انھوں نے عہد الہی کے ان بنیادی احکام کو بالکل ختم کر رکھا ہے لیکن صرف اشارہ کیا، اس بات کو صراحت کے ساتھ نہیں کہا تاکہ وہ بحث و تردید کے لیے نہ الجھ پڑیں۔

یہود کے متعلق یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ انھوں نے نماز اور زکوٰۃ وغیرہ کے احکام تقریباً ختم کر دیئے تھے۔ جہاں تک نماز کا تعلق ہے اس کا حکم تو ان کے صحیفوں میں سرے سے موجود ہی نہیں ہے یہاں تک کہ ان کے ایک فرقے کا تو یہ خیال ہے کہ حضرت موسیٰ نے اس چیز کا حکم دیا ہی نہیں تھا، یہ محض بعدوالوں کی بدعت ہے۔

نماز اور زکوٰۃ
کے معاملہ میں
یہود کا رویہ

زکوٰۃ کا اگرچہ انھوں نے انکار تو نہیں کیا لیکن ان کے علماء اور کاہنوں نے اس کا مصرف فقرا اور مساکین کے بجائے اپنے آپ کو قرار دے لیا۔ چنانچہ کتاب احبار جس میں کاہنوں کے حقوق و فرائض اور نذر اور قربانیوں وغیرہ کا بیان ہے، فقرا اور مساکین کے ذکر سے بالکل خالی ہے۔ پیداوار کے عشر، پہلوٹھی کے غلے اور ہر قسم کی نذریں اس میں کاہنوں کے لیے مخصوص کر دی گئی ہیں اور اس طرح زکوٰۃ کے اصلی حق دار فقرا اور غربا کے بجائے علماء اور کاہن بن کے رہ گئے۔ قرآن مجید نے نماز اور زکوٰۃ دونوں معاملوں میں شریعت الہی کا حکم بھی واضح کیا اور یہود کی زیادتیوں پر نہایت واضح الفاظ میں ان کو ملامت بھی کی۔

نماز کے متعلق قرآن مجید نے یہ واضح کیا کہ سب سے پہلی چیز جو یہود پر فرض کی گئی وہ نماز ہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو توحید کی تعلیم کے بعد سب سے پہلا حکم نماز ہی کا دیا گیا۔ چنانچہ ارشاد ہے۔
اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِیْ
وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِکْرِیْ (۱۲- طہ)
جسے شک میں ہی اللہ ہوں، نہیں ہے کوئی مبرود مگر میں ہو میری ہی بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔
دوسری جگہ فرمایا۔

وَاذْحِیْنَ اِلٰی مُوسٰی وَاَخِیْهِ اَنْ
تَبُوْا بِقَوْمِکُمْ بِمَصْرَ بَیْوتَکُمْ
وَاَجْعَلُوْا بَیْوتَکُمْ قِبْلَةً وَّاَقِیْمُوا
الصَّلٰوةَ ط (۸۴- یونس)

اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کی
طرف وحی کی کہ تم اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر
مقرر کر لو اور اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ اور نماز
قائم کرو۔

ان آیات سے صاف واضح ہے کہ یہود کی جماعتی شیرازہ بندی سب سے پہلے نماز باجماعت کے ذریعہ ہی سے ہوئی تھی لیکن اس کی اہمیت بعد میں انھوں نے بالکل ختم کر دی۔

وَادْعُوْا مَعَ الشُّرَکَیْنِ کے الفاظ کی روشنی میں استاذ امام رحمۃ اللہ علیہ نے دو حقیقتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔

ایک اس حقیقت کی طرف کہ یہاں یہود کو رکوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے کیوں کہ انھوں نے رکوع کو

بالکل ترک کر دیا تھا۔

دوسرے نماز باجماعت کے اہتمام کی طرف، وہ اس طرح کہ لیڈ رول کو حکم دیا گیا کہ وہ نمازوں میں غریبا اور عوام کے ساتھ شریک ہوں اور ان کے پہلو بہ پہلو کھڑے ہوں، کیوں کہ پہلی چیز جو نماز کو ڈھانے والی ہے وہ یہی ترک جماعت ہے۔ امراء عوام کے ساتھ مسجدوں کی حاضری کو کسر شان سمجھتے تھے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نماز کی عزت کم ہو جاتی ہے اور مسجدوں کی حاضری صرف غریبا کے ساتھ مخصوص ہو جاتی ہے۔ نماز باجماعت کی اسی اہمیت کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت مرثم کو بھی جماعت کے اہتمام کی تاکید فرمائی۔

لِيُؤَيِّدَ أَقْبَتِي لِيُؤَيِّدَ دَاسْجِدِي وَادْرُكِي
اے مرثم اپنے رب کی فرمانبرداری اور مسجد اور کوٹ
مَعَ السَّوْكَانِ (۴۳۔ آل عمران) کر کوٹ کرنے والوں کے ساتھ۔

اَنَا مَعَكُمْ النَّاسُ بِالْبَيْتِ وَتَلَسُّونَ اَنْفُسَكُمْ تَتَلَوْنَ الْكِتَابَ اَفَلَا تَعْقِلُونَ (۴۴)

بُز: 'بُز' کا لفظ عربی زبان میں ایفائے عہد، وفاداری اور دائے حقوق کے معنی میں آتا ہے۔ حقوق میں ہر قسم کے حقوق شامل ہیں۔ بنیادی اور حقیقی بھی۔ مثلاً خدا کی فرمانبرداری، والدین کی اطاعت اور خلق کے ساتھ ہمدردی۔ پھر آگے چل کر اس میں وہ حقوق بھی شامل ہو جاتے ہیں جو قول و قرار اور معاہدات سے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ لفظ احسان اور نیکی کی تمام قسموں پر بھی مادی ہے اور عدل کا بھی ہم معنی ہے۔ اپنے استعمالات کے لحاظ سے یہ لفظ اثم (حق تلفی) حقوق (والدین کی نافرمانی) غدر (بے وفائی) اور ظلم کا ضد ہے۔ بُز اور بُزْ اِس سے صفت کے صیغے استعمال میں مثلاً کہیں گے بُزْ یَا اِسْدَا کہ وہ اپنے باپ کا فرمانبردار ہے۔ بُزْ بِالْقَسَمِ کے معنی ہیں اس نے اپنی قسم پوری کی۔ قرآن مجید میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تعریف میں وارد ہے وَكَانَ نَفِیًّا دَبْرًا یَا اِسْدَا یَلِہِ وَتَعْفٰیكَ جَبَّارًا عَصِیًّا (۱۲۔ مریم) وہ پرہیزگار اور اپنے مال باپ کا فرمانبردار تھا، سرکش اور نافرمان نہ تھا) دوسری جگہ فرمایا ہے كُنْ تَنَّاوَالْبِرَّ حَتّٰی تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّوْنَ (۹۲۔ آل عمران) (تم خدا کی فرمانبرداری کا حقیقی درجہ حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو جن کو تم محبوب رکھتے ہو) اللہ تعالیٰ کی تعریف میں ہے اِنَّہٗ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِیْمُ (۲۸۔ طہ) (بے شک وہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا اور مہربان ہے) نیز فرمایا ہے وَتَعَادَلُوْا عَلٰی الْبِرِّ وَالتَّقْوٰی وَلَا تَعَادَلُوْا عَلٰی الْاَشْجَرِ وَالْعُدُوْا (۲۰۔ مائدہ) (اور تعاون کرو ایفائے حقوق اور تقویٰ کے کاموں میں اور نہ تعاون کرو

۱۔ اسناد امام رحمۃ اللہ کے نزدیک یہود اپنے اوپر سال میں صرف ایک مرتبہ مسجد کرنا واجب سمجھتے تھے اور اس کے لیے بھی ان کے علمائے یہ اجازت دے کسی نئی کہ اگر کوئی شخص کھڑے کھڑے کسی دیوار یا کچے پر اپنی پیشانی رکھ دے تو اسے فرض کے لیے یہ بھی کافی ہے۔ معلوم نہیں مولانا کس بیان کا مآخذ کیا ہے لیکن روایات میں یہود کو بار بار جو گن گن کش کہا گیا ہے اس کی وضاحت ان کے اس طرز عمل کی روشنی میں بخوبی ہو جاتی ہے۔

حق تلفی اور تعدی کے کاموں میں اس تفصیل سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ ہرگز کا لفظ ایک پہلو سے نیکی اور بھلائی کے تمام کاموں پر مشتمل ہے لیکن اپنے خاص مفہوم کے لحاظ سے یہ حقوق اور فرائض کے ایفا کے لیے آتا ہے۔

اس آیت کے مخاطب یہود کے علماء اور کابروں میں۔ آخر کا محکمہ اَوَانْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ اور حال یہ ہے کہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو ہمارے اس خیال کی نہایت واضح طور پر تائید کر رہا ہے۔ ان علماء اور کابروں کو مخاطب کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم عوام کو تو بڑے زوروں سے حقوق اور فرائض ادا کرنے کی تلقین کرتے ہو لیکن یہ تلقین کرتے وقت اپنے آپ کو بالکل بھول جاتے ہو۔ لوگوں کو تو نصیحت کرتے ہو کہ اپنے مال تمھارے حوالہ کریں لیکن خود تمھارے اوپر خدا کے اور غریبوں کے جو حقوق ہیں ان کا خیال تمھیں کبھی نہیں آتا، بلکہ تم لوگوں کا دیا ہوا مال ہڑپ کر کے بیٹھ جاتے ہو۔ تم نے دوسروں پر تو اپنی اطاعت پوری سطوت کے ساتھ واجب کر رکھی ہے، یہاں تک کہ تم ان کے رب بن بیٹھے ہو لیکن خود خدا کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری سے بالکل آزاد ہو، غنا اور زکوٰۃ کو ضائع کر کے تم نے پورے دین کو بالکل برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ علمائے یہود کی اس حالت کی طرف حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی نہایت بلیغ الفاظ میں اشارہ فرمایا ہے۔

”اس نے کہا اے شرع کے عالم، تم پر بھی افسوس کہ تم ایسے بوجھن کا اٹھانا مشکل ہے آدمیوں پر لاتے ہو

اور آپ ایک انگلی بھی ان بوجھوں کو نہیں لگاتے؟ (دوتا باب - ۴۷)

غور کیجیے، انجیل کے ان الفاظ اور قرآن مجید کے مذکورہ بالا الفاظ میں کتنی مطابقت ہے!

وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ اور حال یہ ہے کہ تم کتاب کی تلاوت کو لے ہو یعنی ہم دین و شریعت کے عالم ہو اور جانتے ہو کہ از روئے عقل و نقل تم پر شریعت کی ذمہ داریاں دوسروں کی نسبت سے نہیں زیادہ ہیں۔

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَأَنَّهُ لَا كِبَىٰٓةَ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ (۴۵)

لفظ صلوٰۃ کی تحقیق بقرہ کی آیت ۴۵ کی تفسیر کرتے ہوئے بیان ہو چکی ہے اس وجہ سے یہاں ہم صرف لفظ صبر کی تحقیق پر کفایت کریں گے۔

لفظ صبر
کی تحقیق

لفظ صبر کے اصل معنی روکنے کے ہیں یعنی نفس کو گھبراہٹ، مایوسی اور دل برداشتگی سے بچا کر اپنے موقف پر جمائے رکھنا۔ قرآن مجید میں اسی حقیقت نے کچھ زیادہ پاکیزہ صورت اختیار کر لی ہے۔ یعنی قرآن میں عموماً اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ بندہ پوری طمانیت قلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے عہد پر ڈٹا رہے اور اس کے وعدوں پر یقین رکھے اور اس راہ میں اس کو جن مشکلات سے بھی دوچار ہونا پڑے ان کو ہر گاہ کے برابر بھی وقعت نہ دے۔

صبر کا مفہوم لوگ عام طور پر غر و مسکنت سمجھتے ہیں لیکن لغت عرب اور استعمالات قرآن میں اس کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ اساذنا تم اپنی تفسیر سورۃ والعصر میں کلام عرب کی روشنی میں اس عام خیال کی تردید مندرجہ ذیل

انتظام میں فرماتے ہیں:

”لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عربوں کے نزدیک صبر عجز و تذلل کے قسم کی کوئی چیز نہیں ہے جو بے بسوں اور در ماندوں کا شیوہ ہے بلکہ یہ عزم اور قوت کی بنیاد ہے۔ کلام عرب میں اس کا استعمال بہت ہے اور اس کے تمام استعمالات سے اسی مفہوم پر روشنی پڑتی ہے۔ ماقم طائی کہتا ہے:-

وغمرة موت ليس فيها هودة   يكون صدور الشرقي جودها

اور موت و ہلاکت کے کتنے ہر لاک دریا میں جن پر تلواروں کے پل ہیں۔

صبرنا له في نهكها ومصابها   باسياقنا حتى يبوخ سعيها

ہم نے ان کے تمام آفات و شدائد کے مقابل اپنی تلواروں کے ساتھ ثابت قدمی دکھلائی۔ یہاں تک کہ وہ ٹھنڈے پڑ گئے۔

اصبع کا شعر ہے۔

يا ابن الجحاحجة المدا   والصابرين على المكاره

اے شریف سرداروں اور شدائد پر صبر کرنے والوں کی اولاد۔

نہیر بن ابی سلمیٰ نے کہا ہے۔

فود الجياد واصهار الملوك وصبر   في مواطن لوكا نوابها سئموا

اصل گھوڑوں کی سواری، پادشاہوں کی دامادی اور ایسے مورچوں میں ثابت قدمی جہاں دوسرے تھمت بار بیٹھتے ہیں۔

صبر کے اصلی معنی قرآن مجید نے خود بھی واضح کر دیے ہیں۔ چنانچہ فرمایا ہے:-

وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ   اور ثابت قدمی و کھانے والے سختی میں، تکلیف میں

جَحْنُ الْبَأْسِ (۱۷۷-۱۷۸)   اور خطر کی وقت۔

اس آیت میں صبر کے تین مرتبے ذکر کیے ہیں، غربت، بیماری اور جنگ وغیرہ کی تمام مصائب و شدائد کے سرچھے یہی تین ہیں۔

اور پر عہد الہی کو از سر نو اسوار کرنے کے لیے بنی اسرائیل کو جن باتوں کا حکم دیا ہے یا جن سے روکا ہے

ان کا اختیار کرنا یا ان سے بچنا نفس کے لیے نہایت شاق ہے اس وجہ سے وہ نسخہ بھی بتا دیا ہے جو اس

مشکل کام کو آسان بنا سکتا ہے۔ یہ نسخہ صبر اور نماز کے دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ ان دو چیزوں کے اختیار کرنے

سے نفس کے لیے یہ چڑھا ئی آسان ہو جاتی ہے۔ صبر کا تعلق اخلاق و کردار سے ہے اور نماز کا تعلق عبادت

سے ہے۔ انسان کے اندر اگر مشکلات و موانع کے علی الرغم حق پر ڈٹے رہنے کی خصلت موجود نہ ہو تو وہ دنیا میں

کوئی اعلیٰ کام تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا، لیکن مشکلات و موانع کے علی الرغم کسی صحیح موقوف پر ڈٹے رہنے کی خصلت انسان کے اندر آسانی سے نہیں پیدا ہوتی بلکہ ریاضت سے پیدا ہوتی ہے جس کا طریقہ نماز ہے۔ آدمی اگر ایک صحیح راہ پر چلنے کا عزم کرے اور اس پر چل کھڑا ہو اور ساتھ ہی برابر اپنے رب کو یاد رکھے اور اس سے مدد مانگتا رہے جس کی بہترین شکل نماز ہے تو اس کے عزم کی قوت ہزار گنی بڑھ جاتی ہے، کوئی مشکل سے مشکل حالت بھی اس کے پائے ثبات میں لغزش پیدا ہونے نہیں دیتی، اگر حالات کی نزاکت سے آدمی کے پاؤں لڑکھڑانے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا وہ تعلق جو نماز کے واسطے قائم ہوتا ہے، اس کو گرنے سے بچا لیتا ہے۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ یہاں صبر کا جو حکم دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ اس وصف کو پیدا کیے بغیر کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے عہد پر قائم نہیں رہ سکتی اور نماز کا حکم اس لیے دیا ہے کہ یہی چیز صبر کے پیدا کرنے، اس کو ترقی دینے اور اس کو درجہ کمال تک پہنچانے کا وسیلہ و ذریعہ ہے۔ آگے ان آیات پر تدریج کے سلسلہ میں چونکہ اس مسئلہ پر ہم تفصیل کے ساتھ بحث کریں گے اس وجہ سے یہاں صرف اشارہ پر کفایت کرتے ہیں۔

استاذ امام رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک اور پہلو کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، اگرچہ اس کو ہم نے اختیار نہیں کیا ہے لیکن ہے وہ نہایت لطیف۔ آگے ہم اس کی وضاحت کریں گے۔

وَرَأٰهُمْ

میں ضمیر کا

مرجع

وَرَأٰهُمْ الْكٰثِرَۃَ اِلَّا عَلٰی الْخٰشِعِیْنَ : اس ٹکڑے میں سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وَرَأٰهُمْ میں کھا کا مرجع کیا ہے؟ مجاہد کے نزدیک اس کا مرجع صلوٰۃ ہے۔ اسی قول کو امام ابن جریر نے ترجیح دی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ نماز نفس پر بہت بھاری ہے۔ صرف وہی لوگ اس بارگراں کو اٹھا سکتے ہیں جن کے اندر خدا کا خوف ہو اور جن کے دل آخرت کی باز پرس کے ڈر سے ہر وقت خدا کے آگے جھکے رہتے ہوں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس کا مرجع وہ ہدایت و نصیحت ہے جو پچھلے جملہ میں مذکور ہوئی ہے۔

استاذ امام رحمۃ اللہ علیہ پہلے قول کے حق میں ہیں اور اس کی تائید میں انھوں نے چند دلیلیں بھی پیش کی ہیں۔ ان کے نزدیک یہاں صبر کو نظر انداز کر کے صرف نماز کے بھاری اور مشکل ہونے کے ذکر کرنے کی تین وجہیں ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ صبر کا شاق اور گراں ہونا بالکل واضح تھا اس وجہ سے اس کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کی مثال میں وہ آیت دَامِعِیْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِیْنَ پیش کرتے ہیں کہ اس میں یہ فرمایا کہ اللہ صابروں کے ساتھ ہے، یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز میں اللہ تعالیٰ کی معیت کا حاصل ہونا اس قدر واضح ہے کہ اس کے ذکر کی ضرورت نہیں تھی۔ اسی طرح صبر کا مشقت طلب ہونا چونکہ واضح تھا اس وجہ سے اس کا ذکر نہیں کیا، صرف نماز کا ذکر کیا۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ صبر نماز کے لازمی شرائط میں سے ہے۔ صرف وہی لوگ نماز پر قائم رہ سکتے ہیں جن کے اندر صبر کی خصلت موجود ہے۔ نماز کی اس خصوصیت کو سامنے رکھ کر غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ جب یہ بات کہ دی گئی کہ نماز ایک بھاری اور مشکل چیز ہے تو گویا اس کے بھاری اور مشکل ہونے کے پہلو کی طرف خود بخود اشارہ ہو گیا، کہ یہ اس وجہ سے بھاری اور مشکل ہے کہ اس کے لیے صبر درکار ہے۔ اس اشارہ نے صبر کے تصریح کے ساتھ ذکر کرنے کی ضرورت سے مستغنی کر دیا۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ صبر کا ایک سخت چیز ہونا چونکہ واضح ہے اس وجہ سے اس کی سختی کا اظہار کرتے ہوئے اس کا حکم دینا مخاطب کی طبیعت پر گراں گزرتا اس وجہ سے اس کی سختی کا حوالہ نہیں دیا۔ صرف نماز کی سختی کا حوالہ دیا جو یہ ظاہر ایک آسان چیز ہے۔

یہ نکتے اگرچہ نہایت لطیف ہیں اور ان سے زیر بحث آیت کے بعض نہایت اہم گوشے روشنی میں آتے ہیں لیکن میرا اپنا رجحان دوسرے قول کی طرف ہے۔ یعنی ”ہا“ کا مرجع میرے نزدیک صبر و صلوٰۃ سے استعانت کی وہ تلقین ہے جو اوپر دئے ٹکڑے میں وارد ہوئی ہے۔ عربی زبان اور قرآن مجید میں اس اسلوب بیان کی بہت سی مثالیں مل سکتی ہیں۔ ہم قرآن مجید سے چند مثالیں پیش کرتے ہیں۔ فرمایا۔

وَقَالَ الَّذِينَ أَتَوْا آلَ الْعِلمِ
رَبِّكُمْ ثَوَابٌ اللّٰهُ خَيْرٌ لِّمَنْ
أَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَاكْفُلَهَا
إِلَّا الضَّالِّينَ۔
اور جن لوگوں کو علم عطا ہوا تھا انھوں نے کہا، تمہارا
براہو، اللہ کا اجر ایمان لانے والوں اور عمل صالح
کرنے والوں کے لیے ان چیزوں سے کہیں بہتر ہے
لیکن ایمان اور عمل صالح کا مرتبہ نہیں عطا ہوتا مگر ان
لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہوں۔

(۸۰۔ قصص)

دوسری جگہ فرمایا ہے۔

وَلَا تَسْتَوِی الْحَسَنَةُ وَلَا السَّیِّئَةُ
رَدِّعْ بِاللّٰحِیْ هِیَ اَحْسَنُ وَاِذَا الَّذِیْ
بَیْنَكَ وَبَیْنَهُ عَدَاوَةٌ کَانَہُ دَرِیْ
حَمِیْمٌ۔ وَا مَا یُلْقٰہَا اِلَّا السَّیِّئِ
صَبْرًا وَا مَا یُلْقٰہَا اِلَّا ذُو حَظٍّ
عَظِیْمٍ۔ (۳۴۔ ۳۵۔ حم مجید ۵)

علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مذکورہ بالا آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔ ای وما یلقى ہذا الوصیۃ
الا السیئین صبراً وما یلقاها ای یوقاها ویلہا الا ذو حظ عظیم (یعنی یہ ہدایت نہیں عطا ہوتی
مگر ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہوں وما یلقاها کے معنی میں کہ یہ ہدایت نہیں ملتی یا نہیں الہام ہوتی مگر ان کو جو بڑے

نعیب والے ہوں)

اس قول کو اختیار کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں ٹھاکہ کی ضمیر کا تعلق صرف نماز سے نہیں رہ جاتا بلکہ صبر اور نماز دونوں سے ہو جاتا ہے۔ یہ بات عربی زبان کے قواعد کے بھی مطابق ہے اور اصل حقیقت کے بھی، کیوں کہ نفس پر شاق درحقیقت یہ دونوں ہی چیزیں ہیں۔ صبر کے مشکل ہونے میں تو کسی کو کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ نماز بھی مداومت اور پابندی کی شرط کے ساتھ اتنی سخت چیز بن جاتی ہے کہ اہل توفیق ہی ہیں جو اس کو نباہ سکتے ہیں۔

لَکِبَیْرَةٌ کَبِیْرَةٌ کے معنی یہاں بھاری، ثقیل اور شاق کے ہیں۔ قرآن مجید میں دوسرے مواقع پر یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ **وَإِنْ كَانَتْ لَکِبَیْرَةٌ إِلَّا عَلَى الْإِیْمَنِ هُدًی اللّٰهُ (۱۳۳) - (بقرة)** (بے شک بھاری چیز ہے مگر ان کے لیے جن کو خدا ہدایت دے دے) **وَإِنْ کَانَ کَبِیْرًا عَلَیْکُمْ رَاْعَا ضَعْفَهُ (۳۵) - (آلہ)** (اور اگر ان کا اعراض تم پر گراں گزر رہا ہے)

خشوع کا
مفہوم

إِلَّا عَلَى الْإِیْمَنِ، خشوع کی اصل حقیقت پستی اور فروتنی اور عجز و تذلل ہے۔ آواز پست ہو تو یہ لفظ اس کے لیے بھی بولا جائے گا، نگاہ جھکی ہوئی ہو تو اس کے لیے بھی بولا جائے گا۔ اونٹ کا کو بان لاغری کے سبب سے بیٹھ جائے تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو گا۔

اوپر عبد الہی پر استوار ہونے کے لیے صبر اور نماز سے استعانت کی جو نصیحت کی گئی ہے اس کے متعلق یہ فرمایا گیا کہ یہ راہ سہل الھی کے لیے ہے جن میں خشوع ہو، جو خدا سے ڈرنے والے ہوں، جو غرور و سرکشی کی بیماری سے پاک ہوں اور جن کے دل خدا کے حضور جواب دہی کے تصور سے ہر وقت اندیشہ ناک رہتے ہوں۔ وہ لوگ اس راہ پر نہیں چل سکتے جن کے سینے خوفِ خدا سے خالی ہوں، جو قومی اور نسلی غرور کے گھنٹھ میں مبتلا ہوں اور جو خدا اور آخرت سے زیادہ اپنی امارت و سیادت کی ساکھ جھلمے رکھنے کی فکر دلوں میں مبتلا ہوں۔

یہ خشوع صبر اور نماز دونوں کی بنیاد ہے۔ صبر سے یہاں مراد، جیسا کہ اوپر بیان ہوا، ہر طرح کے مصائب شدائد اور ہر قسم کے ایذا و استغاثہ کے باوجود خدا کے عہد پر جیسے رہنا ہے اور یہ بات وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل پر خدا کی ایسی ہیبت و عظمت طاری ہو کہ اس کے مقابل میں ہر مصیبت و ذلت اس کو اہم و معلوم ہوتی ہو۔

اسی طرح نماز کے متعلق ہر صاحب علم پر یہ حقیقت واضح ہے کہ اس کی بنیاد ہی خشوع و خضوع پر ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مقامات میں یہ حقیقت واضح کی گئی ہے۔ مثلاً:-

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِیْنَ هُمْ فِیْ
صَلَاتِهِمْ خُشْعُونَ (۱- مومنون)

ان مومنوں نے نلاج پائی جو اپنی نماز میں عاجزی کرتے ہیں۔

دوسرے مقام میں ہے:-

وَيَذَرُونَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا

خَائِشِينَ (۹۰۔ انبیاء)

الَّذِينَ يَلْمُزُونَ أَهْلَهُمْ مَلَقُوا وَيَهْجُرُونَ أَهْلَهُمُ الْبُغْيَاءُ رَاجِعُونَ (۴۶)

آدمی کسی چیز کے متعلق اس کے دیکھے بغیر جو رائے قائم کرتا ہے اس کو ظن کہتے ہیں۔ اس طرح کی رائے پر بالعموم چونکہ یقین نہیں ہوتا کرتا اس وجہ سے ظن کا لفظ کچھ شک کے ہم معنی سا بن گیا ہے۔ چنانچہ عربی زبان اور قرآن مجید میں یہ لفظ اس معنی میں بہت استعمال ہوتا ہے۔ طرفہ کا مشہور شعر ہے۔

وَأَعْلَمُ عَلَمَاً لَيْسَ بِالظَّنِّ أَنَّهُ إِذَا ذُلَّ مَوْكِي الْمَرْءُ فَهُوَ ذَلِيلٌ

(میں ایک بات جانتا ہوں جو محض گمان نہیں ہے کہ جب آدمی کا چچا زاد بھائی ذلیل ہو جائے تو وہ خود بھی ذلیل ہو کر رہ جاتا ہے) اسی طرح قرآن مجید میں ہے رَأَتْ نَفْسٌ (الْأَفْطَا دَعَانُ بِمُسْتَقْنِينَ ۲۲۔ جاثیہ) ہم مفسر ایک گمان کر رہے ہیں اور ہم یقین کرنے والے نہیں ہیں)

لیکن ایک بن دیکھی چیز کے متعلق جو رائے قائم کی جاتی ہے ضروری نہیں کہ وہ مشکوک ہی ہو۔ باتوں پر رائے یقین پر مبنی ہوتی ہے لیکن ظن کا لفظ اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ ظن کا یہ استعمال اس کے عام معنی کے لحاظ سے ہوتا ہے، اس میں شک کا مفہوم مضمر نہیں ہوتا۔ اس بن حجر کا ایک شعر ہے:

الْأَسَى الَّذِي يَظُنُّ بِكَ الظَّنَّ كَانَ قَدْرًا قَدْ سَمِعَا

(وہ نہیں کہ اگر تمھارے بارے میں کوئی گمان بھی کرے تو معلوم ہوتا ہے دیکھ کر اور سن کر کرتا ہے)

درید بن صمد کہتا ہے۔

فَقُلْتُ لَهُمْ ظَنُّوا بِالْفِي مَدَجِبٍ سَرَاتُهُمْ فِي الْفَارِغِ الْمَسْدُ

میں نے ان سے کہا کہ وہ ہزار سلاخ پوش سواروں کا یقین کرو جن کے سر ہار باریک کڑیوں کی زنجیریں پہنے ہوئے ہیں خاشعین کی مزید تعریف ہے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اپنے رب سے ملنے کا گمان رکھتے ہیں، آخرت سے بے پروا اور بے فکر نہیں ہیں۔

خاشعین کی تعریف میں یہ بات ان کے باطن پر روشنی ڈالتی ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے اوپر عجز و مسکنت اور پستی و فردت کی جو حالت طاری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں آخرت کا خوف اور خدا کے سامنے حاضری کا ڈر سمایا ہوا ہے۔

خاشعین کی اس باطنی حالت کی تعبیر کے لیے ظن کے لفظ کے استعمال میں ایک خاص خوبی یہ ہے کہ یہ لفظ اندیشہ اور گمان غالب سے لے کر یقین اور قطعیت تک کی حالت کی تعبیر کے لیے کافی ہے اور آخرت کا معاملہ ایک ایسا اہم معاملہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی کو جب اس کے بارے میں یقین حاصل ہو جائے تب ہی اس کے لیے تیاری کرے، بلکہ اس کا اندیشہ اور گمان بھی اس بات کے لیے کافی ہے کہ آدمی اس

کے لیے تیار رہے۔ ایک عظیم بند جس کے ٹوٹ جانے سے پورے شہر کے ڈوب جانے کا اندیشہ ہو ہماری توجہ کا طالب صرف اسی وقت نہیں ہوتا جب کہ پانی اس کی دیواروں میں دراڑیں پیدا کر دے بلکہ اس کے ٹوٹنے کے ہونا ک اندیشہ کے پیش نظر اس وقت بھی اس کی حفاظت کا اہتمام ہوتا ہے جب کہ وہ بظاہر بالکل محفوظ ہوتا ہے۔ ایک چھوٹے سے خطرے کے معاملہ میں جب انسان کی پیش بینی کا یہ حال ہے تو آخر مرنے کے بعد کی زندگی اور آخرت کے معاملہ میں جس کا تعلق ایک ابدی زندگی سے ہے، وہ اتنا بے حس اور بلید کیوں ہو جائے کہ اس کے تمام شمار و علامات سے آنکھیں بند کیے ہوئے رہے اور اس وقت تک اس کے لیے کسی تیاری کی ضرورت نہ سمجھے جب تک اس کو اس کا پورا پورا یقین نہ ہو جائے۔

وَأَنفُخُ الْبُيُوتَ وَاجْعَلُونَ: اور یہ کہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں؟ کے الفاظ بیک وقت توجہ دادر تفویض کی دو حقیقتوں کو ظاہر کر رہے ہیں۔

توحید کا پہلو یہ ہے کہ وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ آخرت میں سارے معاملات صرف اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے پیش ہوں گے، وہی جزا اور سزا دے گا، اور وہ جو کچھ دے گا پورے عدل و انصاف کے ساتھ دے گا، کسی دوسرے کی مجال نہ ہوگی کہ اس کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکے یا اس کے غضب سے بچا سکے۔ یہ مضمون الٰہیہ کی تقدیم سے پیدا ہوتا ہے اور اس توحید کا حوالہ یہاں اس لیے ضروری ہوا کہ اگر عقیدہ شرک کا کوئی شاہد دل میں موجود رہے تو خدا کی ملاقات کا عقیدہ بالکل بے جان ہو کر رہ جاتا ہے۔ کیونکہ شرک یہ سمجھتا ہے کہ اول تو خدا اپنے شرکاء کے لحاظ میں اس کے اوپر ہاتھ ہی نہیں ڈالے گا اور اگر ڈالے گا تو اس کے شرکاء اس کو اپنی سعی و سفارش سے بچالیں گے۔

تفویض کا پہلو یہ ہے کہ اللہ کے عہد بندگی پر قائم رہنے والوں کو جو مشکلیں اور اذیتیں پیش آتی ہیں وہ ہر چیز کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کرتے ہیں اس لیے کہ انہیں یہ اعتماد ہوتا ہے کہ وہ جس کی راہ میں یہ سب کچھ جھیل رہے ہیں، ہر قدم پر اسی کی طرف بڑھ رہے ہیں، پھر جب آگے وہ ہے جس کی طلب ہے تو پیچھے کے اس سارے شور و غوغا کی کیا پروا۔

کیا غم ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف
کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے

۲۸۔ مجموعہ آیات ۴۰-۴۶ میں مطالب کی ترتیب

الفاظ کی تحقیق اور جملوں کی وضاحت کے بعد اب ہم مختصر طور پر یہ بتائیں گے کہ مذکورہ بالا مجموعہ آیات میں مطالب کی ترتیب کیا ہے تاکہ کلام کا نظم بھی واضح ہو جائے اور ہر بات کی دلیل بھی سامنے آجائے۔ اس مجموعہ آیات میں پہلے نبی اسرائیل کو تین چیزیں دل کی یاد دہانی کی گئی ہے۔

ایک اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو نعمات فرمائے ہیں ان کو وہ یاد رکھیں۔ ان کو بھول نہ جائیں۔ یہ نعمات اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان پر ہوئے ہیں ان کے ذاتی یا خاندانی استحقاق کا نتیجہ نہیں ہیں جن پر وہ آبائی وراثت کی حیثیت سے قابض ہیں۔

دوسری اس بات کی کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا ہے اس کو وہ پورا کریں۔ وہ اس عہد کو پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ عہد پورا کرے گا جو اس نے ان سے کیا ہے۔

تیسری اس بات کی کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی سے ڈریں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے نہ ڈریں۔

ان تینوں باتوں کی یاد دہانی کرنے کے بعد ان کو قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے اور یہ دعوت درحقیقت انہی تینوں چیزوں پر مبنی ہے جن کی اوپر یاد دہانی کی گئی ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے۔

انعام کے پہلو سے ان کے لیے قرآن پر ایمان لانا اس لیے ضروری قرار دیا کہ ان کو جو ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا ہوئی تھیں قرآن کے ذریعہ سے انہی نعمتوں کی تکمیل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں ان پر آخری فضل فرمایا۔ اور اس فضل کا اس کے ظہور سے پہلے ہی اس نے وعدہ بھی فرمایا تھا تاکہ بنی اسرائیل اس سے بے خبر اور نا آشنا نہ رہیں بلکہ اس سے آشنا اور اس کے منتظر رہیں تاکہ جب یہ نعمت نازل ہو تو خود بھی اس کو بڑھ کر قبول کریں اور دوسرے بندگان خدا کو بھی اس کے قبول کرنے کی دعوت دیں، چنانچہ جب یہ موعود نعمت نازل ہوئی تو ان کو دعوت دی گئی کہ اس نعمت عظمیٰ کی قدر کریں۔ اگر انھوں نے اس کی قدر نہ کی تو یہ سب سے بڑا کفران نعمت ہوگا جس کے وہ مرتکب ہوں گے اور اس کے بعد وہ اپنے لیے امید کا آخری دروازہ بھی بند کر لیں گے۔

عہد کے پہلو سے اس دعوت کو قبول کرنا اس لیے ضروری ٹھہرا کہ اس کتاب اور اس نبی پر ایمان لانے کا بنی اسرائیل سے توہرات میں عہد کیا جا چکا تھا اب اس کتاب اور اس پیغمبر پر ایمان نہ لانے کے معنی یہ تھے کہ انھوں نے محض مہلت دنیا میں چنس کر اس عہد کو توڑ دیا جو وہ اپنے رب کے ساتھ باندھ چکے تھے۔

خشیت الہی کے پہلو سے اس دعوت پر ایمان لانا اس لیے ضروری ٹھہرا کہ ان واضح تصریحات اور ان قطعی عہدوں کے باوجود جو توہرات میں موجود ہیں بنی اسرائیل کی طرف سے اس دعوت کی کندی اور مخالفت کی راہ میں پیش قدمی ایک ایسی جسارت تھی جو خدا کے غضب کو دعوت دینے والی تھی۔ قرآن نے ان کو متنبہ کیا کہ ان مہموم اندیشوں کے لیے جو اس دعوت کے قبول کرینے کی صورت میں نظر آتے ہیں خدا کے اس سختی عذاب سے بے پروا نہیں ہو جانا چاہیے جو اس دعوت کی کندی کی صورت میں لازماً نازل ہو کر رہے گا۔

اس عام یاد دہانی اور دعوت کے بعد خاص طور پر ان کے علماء اور ایڈروں کو مخاطب کر کے یہ تنبیہ فرمائی کہ جلتے ہو جتے اور کتاب و شریعت کا علم رکھتے ہوئے اپنی قوم کو گمراہ کرنے کے لیے حق اور باطل کو گڈ مڈ کرنے اور حق کو چھپانے کا وہ کاروبار انھیں نہیں کرنا چاہیے جس میں وہ اس وقت پوری سرگرمی کے ساتھ مصروف ہیں۔ انھیں کتاب و شریعت کا جو علم ملا ہے اس کا اصلی حق یہ ہے کہ وہ اس کی روشنی میں اپنے عوام کی صراط مستقیم کی

طرف رہنمائی کریں نہ کہ اس منصب سے غلط فائدہ اٹھا کر ان کو اندھا بنانے کے لیے ان کی آنکھوں میں دھول جھونکیں۔ عوام اور خواص دونوں طبقات کے اس بگاڑ کی طرف اشارہ کرنے کے بعد بالترتیب مذکورہ دونوں خرابیوں کا علاج بھی بتایا۔

پہلے اس عام خرابی کو لیلہ ہے جو کفرانِ نعمت، نقضِ عہد الہی اور خدا سے بے خوفی کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ ان تینوں بیماریوں کے علاج کے لیے بنی اسرائیل کو تین باتوں کا حکم دیا۔ نماز، زکوٰۃ اور کوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کا۔

نماز کا حکم اس لیے دیا کہ وہ ذکر و شکر کا مجموعہ اور ان تمام عہدوں کا سرنامہ ہے جو اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان ہوئے ہیں۔ اس کے اہتمام سے ان تمام چیزوں کی زندگی کی راہ کھل جاتی ہے جن پر شریعت الہی قائم ہے۔ نماز کی اس حقیقت کی طرف ہم اس سورہ کی ابتدائی آیات کی تفسیر کرتے ہوئے اشارات کر چکے ہیں۔ اس وجہ سے یہاں تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔

زکوٰۃ کا حکم اس لیے دیا کہ یہی اس مرضِ بخلات اور اس محبتِ دنیا کا علاج ہے جس کے سبب سے یہود اللہ تعالیٰ کا پیمانہ توڑنے اور خدا کی شریعت کو دنیا کی متاعِ قلیل کے عوض فروخت کرنے پر آمادہ ہوئے۔ یہود پر اس مرض کا جس قدر غلبہ تھا اس کا اندازہ قرآن مجید کے اس بیان سے ہوتا ہے۔

وَمِنْهُمْ مَّنْ اِنْ تَامَنَهُ رَبُّهُ لَخُوفٌ
اِلَيْكَ عَسَا اَلَا مَا دُمَّتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ
ذَلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي
الْاٰمَةِنِ سَبِيْلٌ ۚ وَيَقُولُوْنَ عَلٰى
اللّٰهِ الْكُذِبُ ۚ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝ بَلٰى
مَنْ اَوْفٰ بِعَهْدِهٖ ۚ وَآثَقٰ كَلِمٰتِ
اللّٰهِ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ
يَسْتُرُوْنَ عَهْدِ اللّٰهِ وَاٰمَانِهِمْ
تَمَنَّا قَلِيْلًا ۚ اُولٰٓئِكَ اَخْلَقَ لَهُمْ
فِي الْاٰخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ
وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ
وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَا يَكْفُرُهُمْ عَذَابٌ
اَلِيْمٌ ۝

اور ان میں سے وہ بھی ہیں جن کا حال یہ ہے کہ اگر
ان کے پاس ایک دینار کی بھی امانت رکھو تو وہ اس
کو واد کرنے والے نہیں ہیں جب تک تم ان کے سر
پر نہ سوار ہو جاؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ
امیروں کے معاملہ میں ہمارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے
وہ جانتے بوجھے اللہ پر یہ انفر تابانہ رہے ہیں۔ اللہ
کا معاملہ تو یوں ہے کہ جو اس کے عہد کو پورا کرے اور
تقویٰ اختیار کرے تو اللہ تقویٰ اختیار کرنے والوں کو
دوست رکھتا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد
اور اپنی قسموں کے بدلے حقیر قیمت لے رہے ہیں ان
کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ ان سے
قیامت کے روز بات نہیں کرے گا اور ان کی طرف
لگا کرے گا اور ان کو پاک کرے گا، ان کے لیے
دردناک عذاب ہے۔

رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کا حکم اس لیے دیا کہ عام نمازیوں کے ساتھ نمازوں کی حاضری ان کے کبر و نخوت کو توڑے، ان کے اندر خاکساری اور تواضع پیدا کرے، اور یہ خاکساری و تواضع ان کے لیے جہنم پر ایمان لانے کی راہ کھولے جس پر ایمان لانے میں ان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ان کا یہ غرور تھا کہ وہ اسرائیل کے برتر گھرانے سے ہو کر امتوں کے اندر سے اٹھنے والے ایک رسول پر کس طرح ایمان لائیں۔

یہود کے عام لگاؤ کا علاج بتانے کے بعد ان کے علماء کی طرف توجہ فرمائی اور ان کا مرض یہ بتایا کہ وہ عوام کو تہنکی اور دینداری کی تلقین کرتے ہیں لیکن اس تلقین کے وقت وہ خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ تہنکی اور دینداری کی ان باتوں کے جتنے مخاطب عوام ہیں اس سے زیادہ ان کے مخاطب یہ خود ہیں، اس لیے کہ کتاب الہی کے اسرار و رموز سمجھنے اور باتیں دے سہی ہیں۔ اگر یہ اپنے آپ کو بھی اسی طرح خدا ترس اور خدا کے حقوق و فرائض کو پہچانتے والا بنالیں جس طرح یہ عوام کو بنانا چاہتے ہیں تو چشم زدن میں لوگوں کے لیے قبول اسلام کی راہ کی ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں اس لیے کہ یہ ساری رکاوٹیں انہی کی پیدا کی ہوئی ہیں، کسی اور کی پیدا کی ہوئی نہیں ہیں لیکن مشکل یہ ہے کہ ان نصیحت کرنے والوں کے خود اپنے کان بالکل بہرے واقع ہوئے ہیں۔

ان تنبیہات و ہدایات کے بعد وہ طریقہ بتایا ہے جس کو اختیار کر کے نبی اسرائیل اس آخری بشت پر ایمان لانے کے مشکل کام کو اپنے لیے آسان بنا سکتے تھے۔ وہ طریقہ صبر اور نماز کا طریقہ ہے۔ فرمایا کہ اگر اپنی خواہشات و بدعات کو چھوڑ کر اور اپنی جماعتی سیادت و اہمیت سے دشمنی ہو کر قرآن پر ایمان لانا مشکل معلوم ہوتا ہے تو اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ یہ دونوں سہارے اس چڑھائی کو آسان بنائیں گے۔ اس اجمال کی تفصیل آگے کی فصلوں میں آئے گی۔

۲۹۔ دین میں نماز کی اہمیت

یہاں غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ نماز کا ذکر یکے بعد دیگرے دوم تہہ آیا ہے۔ پہلے فرمایا **وَاتَّبِعُوا الصَّلَاةَ** **وَآتُوا الزَّكَاةَ** **وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ** (نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ) پھر ایک ہی آیت کے بعد فرمایا **وَأَسْتَوْعِبُوا بِالنَّصِيحَةِ وَالصَّلَاةِ فَإِنَّهَا لَكُم مِّنَ الْخَشْيَةِ** (۲۳)

سے کبھی کبھی میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ وارکعوا مع الراکعین میں یہود کو یہ دعوت دی گئی ہے کہ اللہ کے جہنم سے آج اللہ کی بندگی کی دولت لے کر اٹھتے ہیں اور اجتماعی شکل میں اس کی عبادت کر رہے ہیں اس عبادت کے خلاف انہیں چلانے کے بجائے تم بھی اس عبادت میں شریک ہو جاؤ۔ اگر اس کا یہ مطلب لے لیا جائے تو یہ بیکار و بے فائدہ دوسرے الفاظ میں اسی دعوت کا اعادہ ہے **جُودًا مِّنَّا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ** کے الفاظ سے نبی اسرائیل کو دی گئی ہے۔

ذکر آیا ہے وہ نماز کا قائم رکھنا ہے۔

اسی طرح جہاں بنی اسرائیل کے دور زوال و انحطاط کا ذکر کیا ہے وہاں سب سے پہلے ان کے اندر سے جس چیز کے غائب ہونے کا ذکر کیا ہے وہ نماز ہی ہے اور اسی کے غائب ہونے کا نتیجہ یہ بیان کیا ہے کہ وہ شہوات و خواہشات کے پیچھے پڑ گئے۔ فرمایا۔

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِ هُوَ خَلْفٌ أَصَاغُوا
الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسُوءَ
بِلِقَاؤِ غِيَا (۵۹- موبی)

پھر ان کے بعد ان کے ایسے جانشین آئے جنہوں نے
نماز ضائع کر دی اور شہوات کے پیچھے پڑ گئے تو یہ
عنقریب ایک بڑی مگرابی سے دوچار ہوں گے۔

اسی طرح ایک دوسرے مقام سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ عہد الہی پر قائم رہنے کے لیے پہلی چیز جو مطلوب ہے وہ نماز کا قائم رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا ہے۔ فرمایا ہے۔

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ بِآيَاتِنَا
أَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ
الْمُصْلِحِينَ (۱۰۰- اعراف)

جو کتاب الہی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے ہوئے ہیں اور
جنہوں نے نماز قائم کی (تو وہی لوگ مصلح ہیں) اور ہم
مصلحین کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔

اس آیت سے ایک طرف تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کتاب اللہ یا بالفاظ دیگر عہد الہی پر قائم رہنا صرف ان لوگوں کے لیے ممکن ہے جو نماز کو قائم کرنے والے ہوں اور دوسری بات اس سے یہ نکلتی ہے کہ جو لوگ کتاب اللہ پر مضبوطی کے ساتھ جھے رہیں اور لوگوں کو اس پر مضبوطی کے ساتھ جھانے رکھنے کے لیے نماز قائم کریں وہ حقیقت وہی لوگ ہیں جو اس زمین کی اصلاح کرنے والے ہیں اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی سعی اصلاح کا اجر پائیں گے۔

۳۔ صبر اور نماز اقامت دین کی جدوجہد میں وسیلہ ظفر ہیں

نماز کی یہ اہمیت میناق الہی کے پہلے سے بیان ہوئی ہے جس میں اس کے تابع کی حیثیت زکوٰۃ کو حاصل ہوئی ہے۔ اب ہم مختصر طور پر اقامت دین کی جدوجہد کے نقطہ نظر سے اس کی اہمیت پر روشنی ڈالیں گے جس میں اس کے پہلے پہلے صبر کا ذکر آتا ہے اور جس کی طرف دَاَسْتَعِیْزُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کی زیر بحث آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔

قرآن حکیم میں تدبیر کرنے والوں پر یہ حقیقت واضح ہے کہ اقامت دین کی جدوجہد میں کامیابی کا انحصار
اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں پر رکھا ہے۔ ایک صبر پر اور دوسرے نماز پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے
اندر اقامت دین کی جو جدوجہد شروع کی اس میں اپنی قوم کو انہی دو چیزوں سے مدد حاصل کرنے کی تلقین
کی۔ فرمایا۔

اقامت دین کی
جدوجہد میں
کامیابی کا انحصار
صبر و نماز پر

قَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ اسْتَعِينُوا بِٱللّٰهِ
اور موسیٰ نے اپنی قوم کو نصیحت کی کہ اللہ سے
وَأَصْبِرُوا (۱۲۸ - طہ)

اس آیت میں اگرچہ نماز کی بجائے اللہ کا لفظ آیا ہے لیکن ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے استعانت کا واحد ذریعہ نماز ہی ہے۔ چنانچہ دوسری آیات میں اس چیز کی تصریح کر دی گئی ہے۔
اسی طرح مسلمانوں نے جب اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد شروع کی اور اس راہ کی آزمائشوں سے انہیں سابقہ پیش آیات تو انہیں بھی صبر اور نماز ہی سے مدد حاصل کرنے کی نصیحت کی گئی ہے۔ فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِٱلصَّبْرِ
وَالصَّلَاةِ إِنَّ ٱللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝
وَلَا تَقْتُلُوا ٱلَّذِينَ يُقْتَلُونَ فِى سَبِيلِ
ٱللّٰهِ أَمْوَآتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن
لَّاتَشْعُرُونَ ۝ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ شَيْئًا مِّنَ
ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَٰلِ
وَالْأَنفُسِ وَٱلْمُلْكِ ۚ وَنَبْشِرُ
ٱلصَّابِرِينَ ٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُّصِيبَةٌ
قَالُوا ٱللّٰهُ وَٱلْآلِىُّ بِهِ رَاجِعُونَ ۝
أُوْلَٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّن رَّبِّهِمْ
وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ
ٱلْمُهْتَدُونَ (۱۵۳ - ۱۵۷ - بقرہ)

اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد پاؤ۔
بے شک اللہ ثابت قدموں کے ساتھ ہے۔ اور جو
لوگ خدا کی راہ میں قتل ہوتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو
بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں احساس نہیں ہوتا۔ اور
ہم تمہیں آزمائیں گے کسی قدر خوف، بھوک اور مال
اور جان اور پھلوں کی کمی سے اور خوش خبری دو
ان ثابت قدموں کو جن کا حال یہ ہے کہ جب ان
کو کسی آزمائش سے سابقہ پیش آتا ہے تو وہ یہ کہتے
ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف
لوٹنے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب
کی نعمتیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ راہ یاب و
بامراد ہونے والے ہیں۔

ٹھیک یہی یقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار ان کی زندگی کے اس دور میں کی گئی ہے جب آپ
نے اسلام کی دعوت بلند کی اور آپ کو ہر طرف سے مخالفوں اور معاندوں نے گھیر لیا۔ چنانچہ کلی سورتوں میں
کفار و مشرکین کی مخالفت کے ذکر کے بعد بالعموم آپ کو ثابت قدم رہنے اور ساتھ ہی نماز پڑھنے کی تاکید
کی جاتی ہے۔ اس کی مثالیں اکثر سورتوں میں مل سکتی ہیں۔ ہم بخیاں اختصار صرف چند آیتوں کا حوالہ دیتے ہیں۔
فرمایا:

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ
رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ
قَبْلِ غُرُوبِهَا (۱۳۰ - طہ)

پس جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور
اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو،
سورج کے طلوع اور اس کے غروب سے پہلے
پس صبر کرو ان باتوں پر جو یہ کہتے ہیں اور اپنے

يَحْمِلُ دَرَيْتَكَ (۳۹-۴۰)

دب کی عمر کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔

وَأَمَّا لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا

اور ثابت قدم رہو اپنے رب کے فیصلہ تک۔

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ

بے شک تم ہماری نگاہوں میں ہر ادا اپنے رب کی حمد

تَقُومُوا ۝ ۲۸۵ - طود

کے ساتھ اس کی تسبیح کرو جس وقت تم اٹھتے ہو۔

اس تفصیل سے یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہوتی ہے کہ صبر اور نمازیہ دو ہتھیار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حق و باطل کی کشمکش میں باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے دیے ہیں اور اگر ان دونوں کی فطرت پر غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ یہ دونوں بیہم و گرا ایک دوسرے کو غذا اور قوت عظیم پہنچاتے ہیں۔ صبر سے نماز کو تقویت حاصل ہوتی ہے اور نماز سے صبر کو غذا اور قوت ملتی ہے۔ نماز جیسا کہ ہم اوپر اشارہ کر چکے، بڑی صبر طلب چیز ہے۔ جب تک کسی شخص میں صبر کی پختہ صفت موجود نہ ہو اس وقت تک وہ نماز کا صحیح حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس پہلو سے صبر نماز کو تقویت پہنچاتا ہے۔ اسی طرح صبر جس کی اصل حقیقت زندگی کے مراحل میں موقوف حق پر ڈٹے رہنا ہے، کسی مضبوط سہارے کے بغیر انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا اور یہ مضبوط سہارا اگر کوئی ہو سکتا ہے تو خدا ہی کا سہارا ہو سکتا ہے، جو سب سے بہتر طریقہ پر نماز کے ذریعہ سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ قَاصِدُ مَا صَبَرَ إِلَّا إِلَى اللَّهِ (ثابت قدم رہو اور تمہارا ثابت قدم رہنا ممکن نہیں ہے مگر اللہ ہی کے سہارے سے) (۱۲۷، نحل)

مشکلات و مصائب کے مقابل میں اپنے موقف پر جمے رہنا، حوصلہ کرپست نہ ہونے دینا، ایک نہایت اعلیٰ وصف ہے جس کے بغیر نہ کسی فرد کی زندگی سنورتی ہے اور نہ کسی قوم کی زندگی بنتی ہے اس وجہ سے قرآن اپنے افراد کے اندر اس چیز کو پیدا کرنے کے لیے مختلف قسم کی تدبیریں اختیار کرتی ہیں۔ اس زمانے میں سب سے بہتر نسخہ اس کی تربیت کے لیے یہ سمجھا جاتا ہے کہ افراد کے اندر شہرت و ناموری کے جذبہ کو اُتارا جائے یا قومی عزت اور ناموس و وطن کی رنگ حثیت کو چھڑا جائے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ایک قسم کی گرمی و دھول کے اندر ان چیزوں سے بھی پیدا ہو جاتی ہے لیکن ان کا پیدا کیا ہوا اثر شراب کے نشہ کی طرح عارضی اور ناقابلِ اندیشہ نہ ہوتا ہے بلکہ برعکس اس کے مذہب انسان کے عزم و حوصلہ کی تربیت اس طرح کرتا ہے کہ ایک طرف اس کی زندگی کے ہر مرحلہ کے

سے اتنا فائدہ کا خیال تو یہ ہے کہ اسْتُعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ میں اصل مقصود نماز پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہوجانے کی تاکید ہے۔ اس کے ساتھ صبر کا ذکر آیا ہے وہ محض اس لیے کہ اس کی حیثیت نماز کے لیے شرط اور ذریعہ کی ہے کیوں کہ نماز پر استدلال کے ساتھ جمے رہنا صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ نماز کی مثال مولانا کے نزدیک ایک عظیم بی کی ہے جس کی تعمیر صرف ایک حکمِ نیا ہی پر مبنی ہے۔ مولانا کا استدلال وَأَمَّا هَلْكَ بِالصَّلَاةِ فَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا اور اپنے اہل کو نماز کا حکم دو اور اس پر جم جاؤ ۱۲۲۔ لفظ دھاس مضمون کی بعض دوسری آیات سے ہے۔ ہمارا نقطہ نظر ذرا اس سے مختلف ہے۔

یہ ایک موقفِ حقِ معین کر دیتا ہے اور اس پر ڈٹ جانے کی تاکید کرتا ہے دوسری طرف اس کو نماز کے واسطے سے آسمانِ وزین کی سب سے بڑی طاقت سے جوڑ کر اس کو زندگی کا یہ ملکوتی نصیب العین دے دیتا ہے کہ قُلْ رَانَ صَلَاتِي وَنَسِيْتُ دَمَاقِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (کہہ دو، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ۱۶۲۔ انعام) غور کیجیے کہ حق پر استوار رہنے اور باطل سے نبرد آزما رہنے کے لیے جو روح اس تربیت سے پیدا ہو سکتی ہے، وہ تمنّے اور انعامات کی لالچ اور حبِ قوی و وطنی کے کھوکھلے نعروں سے پیدا ہو سکتی ہے؛

یہاں ایک لطیف نکتہ اور بھی ملحوظ رکھنے کے قابل ہے۔ وہ یہ کہ جہاں جہاں نماز کا ذکر آتا ہے دین کی جدوجہد کے وسیلہ یا پختیار کی حیثیت سے ہوا ہے وہاں اول تو اس کے ساتھ صبر کا ذکر ضرور ہوا ہے۔ ثانیاً صبر کا ذکر ہر جگہ نماز پر مقدم ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حق کو قائم کرنے اور باطل کو شکست دینے کی جدوجہد میں مقدم شے جو مطلوب ہے وہ مردانہ اقدام اور راہِ حق میں عزیمت و استقامت ہے۔ آدمی اگر اپنے اس جوہر کو ناپا کرے اور ساتھ ہی نماز کا اہتمام کرے تو اس کے اس جوہر کو جلا ملتی ہے اور راہِ حق کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کا سینہ کھلتا اور اس کا دل ایمان و یقین سے لبریز ہوتا ہے، لیکن آدمی اگر اپنے ارادے اور عزم کو کوئی حرکت نہ دے، صرف کسی جھڑے میں بیٹھا ہوا اللہ ہو گا اور کرتا ہے تو یہ نماز زیر بحث مقصد کے لیے بالکل غیر مفید ہے۔

۳۱۔ مجموعہ آیات ۴۰-۴۶ کی ایک خاص تعلیمِ اصلاحِ ملت کے نقطہ نظر سے

مذکورہ بالا مجموعہ آیات سے جو عام تعلیمات و ہدایات نکلتی ہیں بقدرِ ضرورت ہم ان کی وضاحت کر چکے ہیں۔ اب ہم ایک خاص حقیقت کی طرف توجہ دلائیں گے جو انہی آیات سے نکلتی ہے اور اصلاحِ امت کے نقطہ نظر سے جس کی بڑی اہمیت ہے۔

ادھر کی فصلوں میں یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ نماز کو میثاقِ خداوندی کے اندر ایمان کے بعد اولین اہمیت حاصل ہے اور یہ بات بھی بیان ہو چکی ہے کہ میثاقِ خداوندی کی تجدید کی جدوجہد میں بھی نماز ہی درحقیقت مددگار اور وسیلہ ظہر کی حیثیت رکھتی ہے۔ علاوہ ازیں اعراف کی آیت ۱۰۱ اَلَّذِينَ يُمَتِّكُونَ بِاَلْكِتَابِ وَاقَامُوا الصَّلَاةَ اِنَّا لَا نُضِيعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِينَ کی روشنی میں ہم یہ بات بھی واضح کر چکے ہیں کہ قرآن کے نزدیک اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ کتاب اللہ کو جو اصل میثاق ہے، پوری مضبوطی سے تھاما جائے، اس پر خود قائم ہو کر دوسروں کو قائم کرنے کی کوشش کی جائے اور کسی حال میں بھی یہ جبل اللہ ہاتھ سے چھوٹنے نہ دی جائے۔ نیز اللہ تعالیٰ کے اولین عہد کی حیثیت سے بھی اور وسیلہ ظہر اور ذریعہ کامیابی ہونے کے پہلو سے بھی نماز کے قائم کرنے کا اہتمام کیا جائے، قرآن کے نزدیک یہی اصلاح کا راستہ ہے اور جو لوگ یہ راستہ اختیار کریں وہی لوگ ملت کے حقیقی مصلح ہیں جن کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔

قرآن حکیم کا یہ بیان تجدید دین و اصلاح ملت کی تمام تحریکات اور تمام دعوتوں کے جانچنے کے لیے ایک کسوٹی فراہم کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف وہ دعوت یا تحریک اصلاح ملت کی صحیح دعوت یا تحریک ہے جس کے مبداء و معاد، جس کی ابتدا اور انتہا، جس کے عقیدہ اور عمل، جس کے نصب العین اور پروگرام و دوزں میں نماز اور اقامت نماز کو دہی اولیت و اہمیت حاصل ہو جو اللہ کے عہد اور اس کی اقامت کی جدوجہد میں فی الواقع از روئے قرآن اس کو حاصل ہے۔ جس دعوت یا تحریک میں نماز کو یہ اولیت و اہمیت حاصل نہ ہو وہ تجدید دین اور اصلاح ملت کے نقطہ نظر سے ایک بے برکت بلکہ لاحاصل کام ہے، مگر وہ اس پڑھ کی پڑی سے بھی محروم ہے جس پر تجدید دین کی دعوت کا قالب کھڑا ہوتا ہے اور اس بدوح سے بھی محروم ہے جس سے اس قالب کو زندگی حاصل ہوتی ہے۔

۳۲۔ آگے کا مضمون — آیات ۴۷-۴۲

آگے یہود کو از سر نو مخاطب کر کے پہلے تو ایک مختصر تمہید میں ان کو اس بات کی یاد دہانی کی گئی ہے کہ نصیحت و بزرگی تمہیں جو کچھ بھی حاصل ہوئی ہے محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حاصل ہوئی ہے۔ اس میں نہ تو تمہارے استحقاق کو کوئی دخل ہے، نہ تمہارے خاندانی شرف کو۔ اس وجہ سے اس قسم کے کسی دہم یا گھمنڈ میں مبتلا ہو کر اس دعوت حق سے منہ نہ موڑ دو جو تمہارے سامنے پیش کی گئی ہے۔ ورنہ یاد رکھو کہ ایک دن آنے والا ہے جس میں تمہیں اپنے اعمال کی خود ہی جواب دہی کرنی ہے، تمہارے فرائض سے متعلق نہ تو دوسروں سے سوال ہوگا اور نہ دوسرے تمہاری طرف سے کوئی جواب دہی کریں گے۔

اس کے بعد نبی اسرائیل کی ابتدائی تاریخ کے چند اہم واقعات کے حوالے دے کر ان کے سامنے تین یہود کے سامنے حقیقتیں واضح فرمائی ہیں۔

ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر جتنے بھی انعامات کیے ہیں سب تمہاری ناشکریوں کے باوجود محض اپنے فضل و کرم سے کیے ہیں۔ تمہاری پوری تاریخ شاہد ہے کہ تم نے اپنی ناپاسی اور ناشکری کے سبب سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی ہے لیکن اس نے تمہارے اس کفران نعمت کے باوجود تم کو اپنے احسانات سے نوازا ہے۔ اس وجہ سے تمہیں اپنے تقدس و تقرب کا بہت زیادہ غرور نہیں ہونا چاہیئے۔

دوسری یہ کہ تم کو جو نعمت بھی خدا نے بخشی ذمہ داریوں اور فرائض کے ساتھ بخشی، خاندانی درجہ کے طور پر نہیں بخشی، چنانچہ تمہاری تاریخ گواہ ہے کہ جب جب تم نے کسی نعمت کا حق ادا کرنے اور اس سے پیدا ہونے والی ذمہ داریاں پوری کرنے میں کوتاہی کی ہے تم پر بار بھی بڑی ہی سخت پڑی ہے۔

تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کو بھی کوئی شرف یا تقرب اس کے ذاتی یا خاندانی استحقاق یا کسی گروہ کے ساتھ نسبت رکھنے کی بنا پر حاصل نہیں ہوتا بلکہ صرف ایمان باللہ، ایمان بالآخرت اور عمل صالح کی بنا

پر حاصل ہوتا ہے۔

یہ سارا مضمون آیت ۴۴ سے شروع ہو کر آیت ۶۲ پر ختم ہوتا ہے اور مقصود اس ساری تفصیل سے نبی کریم ﷺ کی ان بیماریوں کو دور کرنا ہے جن کے سبب سے قرآن کی دعوت ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش بن گئی تھی۔

اس تمہید کو ذہن میں رکھ کر اب آگے کی آیات کی تلاوت فرمائیے۔ فرمایا۔

يٰۤاَيُّهَا اِسْرٰٓءِیْلُ اذْكُرْ اِنْعَمَتِیْ الَّتِیْ اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَاَنْتُمْ
فَضَلْتُمْ عَلٰی الْعٰلَمِیْنَ ۝۴۴ وَاتَّقُوا یَوْمًا لَا تَجْزِیْ نَفْسٌ عَنْ
نَفْسٍ شَیْئًا وَلَا یُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا یُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ
وَلَا هُمْ یَنْصُرُوْنَ ۝۴۵ وَاذْكُرْ اِیْنَکُمْ مِّنْ اِلٰ فِرْعَوْنَ یَسْؤُمُوْنَکُمْ
سُوءَ الْعَذَابِ یَذَّبُحُوْنَ اَبْنَاءَکُمْ وَیَسْتَحْیُوْنَ نِسَاءَکُمْ وَفِیْ
ذٰلِکُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَّبِّکُمْ عَظِیْمٌ ۝۴۶ وَاذْكُرْ قُنَا بِکُمُ الْجَحْرَ فَاَنْجِیْکُمْ
وَاعْرِضْنَا اِلٰ فِرْعَوْنَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ۝۴۷ وَاذْكُرْ اِذْ نَاوُوسِیْ
اَرْبَعِیْنَ لَیْلَةً ثُمَّ اَتَّخَذْتُمُ الْعَجَلَ مِنْۢ بَعْدِهَا وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ۝۴۸
ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْکُمْ مِّنۢۢ بَعْدِ ذٰلِکَ لَعَلَّکُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝۴۹ وَاذْكُرْ اِیْنَآ
مُوسٰی الْکِتٰبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُوْنَ ۝۵۰ وَاذْكُرْ اِذْ قَالَ مُوسٰی
لِقَوْمِہٖ یَقُوْمُوْا اِنِّکُمْ ظٰلِمُوْنَ اَنْفُسَکُمْ بِاِتِّخَاذِکُمُ الْعَجَلَ فَبَوَا اِلٰی
بَارِیْکُمْ فَاَقْتُلُوْا اَنْفُسَکُمْ ذٰلِکُمْ خَیْرٌ لَّکُمْ عِنْدَ بَارِیْکُمْ فَنَابَ
عَلَیْکُمْ مَّرَاتِنَہٗ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِیْمُ ۝۵۱ وَاذْكُرْ اِذْ قُلْتُمْ یٰمُوسٰی لَنْ
نُّوْمِنَ لَکَ حَتّٰی تَرٰی اللّٰہَ جَہْرًا فَاَخَذْنَاکُمُ الصُّعْقَةَ وَاَنْتُمْ
تَنْظُرُوْنَ ۝۵۲ ثُمَّ بَعَثْنَاکُمْ مِّنۢۢ بَعْدِ مَوْتِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝۵۳

آیات

۶۲-۴۴

وَضَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوى كُلَّوْا
مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ
يَظْلِمُونَ ٥٠ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا
حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَاَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ
نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ وَسَازِغِ الدُّشْمَانِينَ ٥١ فَبَدَّلَ الَّذِينَ
ظَلَمُوا قَوْلَ غَيْرِ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا
رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ مَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ٥٢ وَإِذْ اسْتَسْقَى مُوسَى
لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا
عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا
مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٥٣ وَإِذْ قُلْنَا
لِمُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ
لَنَا مِنْ الْأَرْضِ مِمَّا نُبْتِ الْأَرْضِ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا
وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبِدُّونَ بِالَّذِي هُوَ أَذَىٰ بِأَلْسِنَتِكُمْ هُوَ
خَيْرٌ لِّأَهْلِيكُمْ مِمَّا تَصْرَفُونَ لَكُمْ قَالُوا سَأَلْتُمْ وَصَرَّيْتُمْ عَلَيْهِمْ
الدَّلِيلَ وَالْمَسْكَنَةَ وَبَاءُوا بِغَضَبِ اللَّهِ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ
ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ٥٤ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ
الَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ وَعَيْلٌ صَالِحَاتُ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۴۱﴾

ترجمہ آیات اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں
دنیا والوں پر فضیلت دی اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ کام
نہ آئے گی، نہ اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہوگی اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا
اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ ۴۸-۴۷

اور یاد کرو جب کہ ہم نے تم کو آل فرعون کے قبضہ سے چھڑایا۔ وہ تمہیں بُرے عذاب
چکھاتے تھے۔ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے اور اس میں تمہارے
رب کی طرف سے بڑی ہی آزمائش تھی۔ ۴۹

اور یاد کرو جب کہ ہم نے دریا کو پھاڑ کر تمہیں پار کرایا، پس تمہیں نجات دی اور آل فرعون کو
غرق کر دیا اور تم دیکھتے رہے۔ ۵۰

اور یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ سے چالیس راتوں کا وعدہ ٹھہرایا۔ پھر تم نے اس کے بعد
بچھڑے کو معبود بنایا اور تم ظلم کرنے والے ہو۔ پھر ہم نے تم سے درگزر کیا اس کے بعد تاکہ
تم شکر گزار بنو۔ ۵۱-۵۲

اور یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور فرماں تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ ۵۳
اور یاد کرو جب کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، تم نے بچھڑے کو
معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو اور اپنے مجرموں
کو اپنے ہاتھوں قتل کرو، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے تو اس

نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ۵۴
 اور یاد کرو جب کہ تم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم تمہارا یقین کرنے والے نہیں ہیں، جب تک ہم
 خدا کو کھلم کھلا دیکھ نہ لیں تو تم کو کڑک نے آدھو چا اور تم دیکھتے رہ گئے۔ پھر ہم نے تمہاری موت
 کے بعد تمہیں اٹھایا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور تم پر بدلیوں کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوٹی اتارے،
 کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو بخشی ہیں۔ اور انھوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ وہ
 اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ ۵۵۔ ۵۶

اور یاد کرو جب کہ ہم نے کہا، داخل ہو جاؤ اس بستی میں، پس کھاؤ اس میں سے جہاں سے
 چاہو فراغت کے ساتھ اور داخل ہو دو وازے میں سر جھکائے ہوئے اور دعا کرو کہ اے رب ہمارے
 گناہ بخش دے، ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے اور اچھی طرح حکم بجالانے والوں پر ہم مزید فضل کریں گے
 تو جنھوں نے ظلم کیا انھوں نے بدل دیا اس بات کو جو ان سے کسی گنی تھی دوسری بات سے
 پس ہم نے ان لوگوں پر جنھوں نے ظلم کیا ان کی نافرمانی کے سبب سے آسمان عذاب اتارا۔
 اور یاد کرو جب کہ موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا اپنی ٹھٹھیا پتھر پر
 مارو تو اس سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ متعین کر لیا۔ کھاؤ اور پیو اللہ
 کے رزق میں سے اور نہ بڑھو زمین میں فساد مچانے والے بن کر۔ ۶۰

اور یاد کرو جب کہ تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے تو
 اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے ان چیزوں میں سے نکالے جو زمین اگاتی
 ہے اپنی سبز یوں، لکڑیوں، لہسن، مسورا و پیاز میں سے۔ کہا، کیا تم اعلیٰ کو ادنیٰ سے بدلنا چاہتے
 ہو، کسی شہر میں اترو تو وہ چیز تمہیں ملے گی جو تم نے طلب کی ہے اور ان پر زنت اور بہت سہتی

تھوپ دی گئی اور وہ خدا کا غضب لے کر لوٹے۔ یہ اس سبب سے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے یہ اس وجہ سے کہ انھوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جانے والے تھے۔ ۶۱

بے شک جو ایمان لائے، جو یہودی ہوئے اور نصاریٰ اور صابئی۔ ان میں سے جو اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان لایا اور جس نے عملِ صالح کیا تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے اور ان کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ۶۲

۳۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْعَمُوْا عَلٰى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِكُمْ وَارْتَضَوْا بِمَا كُنْتُمْ عَلٰى الْعٰلَمِيْنَ (۳۳)

بنی اسرائیل

کی فضیلت

کی تربیت

لفظ نعمت کی وضاحت اوپر ہو چکی ہے۔ یہاں اس پر دِوَانِیٰ فَضْلُكُمْ عَلٰی الْعَالَمِیْنَ کو عطف کیا ہے۔ یہ عام کے بعد خاص کا ذکر اس اجمال کی وضاحت کر رہا ہے جو نعمت کے لفظ کے اندر موجود ہے۔ اس فضیلت سے مراد قوموں کی ہدایت و رہنمائی کا وہ منصب ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک خاص دور میں منتخب فرمایا جو فضیلت کسی منصب کی ذمہ داریوں کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، وہ ایک مشروط فضیلت ہوتی ہے۔ اگر صاحب منصب قوم اس ذمہ داری کو ادا کرتی ہے تو یہ فضیلت اس کو حاصل رہتی ہے اور اگر اس کو چھوڑ بیٹھتی ہے تو صرف اس فضیلت ہی سے محروم نہیں ہو جاتی جو اسے بخشی گئی تھی بلکہ کفرانِ نعمت کی پاداش میں اس کو مزید براں ذلت بھی نصیب ہوتی ہے۔ یہاں بنی اسرائیل کو یہ بات یاد دلانی گئی ہے کہ جس فضیلت پر تمہیں ناز ہے وہ فضیلت خدا ہی کی عطا کردہ تھی، اگر اس کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو خدا کے عہد پر قائم رہو اور اس کا حق ادا کرو۔ خدا کے عہد سے نکل کر تم اس فضیلت کو قائم نہیں رکھ سکتے۔ قوموں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے بنی اسرائیل کے منتخب کیے جانے کا ذکر قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی ہے۔ مثلاً فرمایا ہے: - وَلَقَدْ اخْتَرْنَا هٰٓهٗمُ عَلٰی عٰلَمِیْنَ ۳۲۔ دُخَانَ (اور ہم نے ان کو دنیا والوں کی رہنمائی کے لیے منتخب کیا، دیکھ بھال کر) یہاں عَلٰی عٰلَمِیْنَ کے الفاظ سے بھی یہ اشارہ نکلتا ہے کہ یہ انتخاب کسی اندھے کا انتخاب نہیں تھا کہ جس پر ہاتھ پڑ گیا اس کو اس نے منتخب کر دیا۔ بلکہ یہ کام ایک صاحب علم و بصیرت نے کیا ہے جو اپنے علم و بصیرت سے یہ معلوم کر سکتا ہے کہ کب یہ اس منصب کے اہل ہیں اور کب نہیں ہیں۔

وَأَتَقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ (۴۸)

جزئی عثر کے معنی ہیں، اس کی طرف سے اور کر دیا، یا اس کی طرف سے کافی ہو گیا۔ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا کے معنی ہوں گے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے کچھ کام نہ آ سکے گا جو ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہوگی کوئی دوسرا اس کی طرف سے وہ ادا نہ کر سکے گا۔ یہ مضمون قرآن مجید میں مختلف اسلوبوں سے بیان ہوا ہے مثلاً وَلَا تَزِدُ زَادًا وَزُدَ أُخْرَى (اور کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھا سکے گی) وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا تَجْزِي دَابِدٌ عَنْ دَابِدٍ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَارٌ عَنْ وَالِدٍ شَيْئًا (اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہ آ سکے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کے کچھ کام آ سکے گا) اس دن ہر ایک پر نفسی نفسی کی حالت طاری ہوگی۔ وَكُنْ أَمْرًا مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ (۴۹۔ عبس)

شفاعت، شفع سے ہے۔ شَفَعَهُ الشَّيْءُ کے معنی ہیں، اس کے ساتھ اسی طرح کی چیز کو ملا کر اس کو چھڑا 'شفاعت' کر دیا۔ شفع لفلان یا شفع فیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی بات یا درخواست کے ساتھ کوئی شخص کامیاب ہوئی تاہم یا سفارش ملا کر اس کو مؤید کرے۔

عدل کے معنی انصاف کے ہیں۔ فرمایا اَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ (یہ کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو) پھر یہیں سے یہ لفظ مساوی اور برابر کے معنی میں استعمال ہوا۔ فرمایا اَوْعَدُ لِّذٰلِكَ حَبِیًْٔا مَّا اٰیَا اس کے برابر روزے، نیز فدیہ کے معنی میں استعمال ہوا کیوں کہ فدیہ جس کا فدیہ ہوتا ہے اس کے برابر سمجھا جاتا ہے۔

لَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ میں عربی زبان کا وہ اسلوب عربیت کا ملحوظ ہے جس میں بظاہر تو ایک شے کے لازم کی نفی ہوتی ہے لیکن مقصود درحقیقت ملزوم کی نفی ہوتی ہے۔ امرار القیس نے اپنے ایک شعر میں ایک مہرانی راستہ کی تعریف کی ہے کہ لا یفتدی بشارہ (اس کی برہیوں سے رستہ معلوم نہیں کیا جاتا مگر ہر ہے کہ اس طرز تعبیر سے اس کا مقصود یہ بتانا ہے کہ اس مہرانی رہنمائی کے لیے برجیاں اور منارے سرے سے موجود ہی نہیں ہیں۔ اسی اسلوب پر یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ اس دن نہ کوئی ان کے لیے شفاعت کرنے والا ہوگا، نہ کوئی شفاعت قبول ہوگی، نہ کسی کے پاس دینے کے لیے معاوضہ ہوگا، نہ کسی سے معاوضہ لیا جائے گا، نہ کسی کے حامی اور مددگار ہوں گے، نہ کسی کی حمایت و مدد کی جاسکے گی۔ یہی حقیقت دوسرے الفاظ میں اس طرح بیان ہوئی ہے فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ (پس ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کچھ نفع نہیں دے گی) اور پھر دوزخیوں کی زبان سے یہ الفاظ نقل ہوئے ہیں۔ فَمَا كُنَّا وَنَا فَعِیْنُ وَلَا صِدِّیْقٌ حَبِیْبٌ دُنَیْہَا سے کوئی سفارش کرنے والے ہیں اور نہ سرگرم دوست)

بنی اسرائیل کو حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہم السلام جیسے انبیاء کی اولاد میں سے ہونے کا جو گھنٹہ تھا اور جس کی بنا پر وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ان کی نجات کے لیے ان بزرگوں کی نسبت اور سفارش ہی کافی ہوگی، یہ آیت ان کے اس داہم کی جڑ کاٹ رہی ہے اور ان کو اس بات کی یاد دہانی کر رہی ہے کہ خدا کے ہاں کام آنے والی اصل چیز عہد الہی کی پابندی اور ایمان و عمل صالح ہے۔ اس سے بے پروا ہو کر محض آرزوؤں کے ہوائی قلعہ پر اعتماد نہ کرو۔

وَإِذْ نَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ يَوْمَ بُرٍ يَوْمَ تُنْفَخُ الْأَشْجَارُ عَنْ أُصُولِهَا وَالْأَنْجَارُ كَالْعِجَابِ وَإِذْ يُنْفَخُ الْفُجَارُ
كَرَفِ كَرَفٍ يَوْمَ تُنْفَخُ الْأَشْجَارُ عَنْ أُصُولِهَا وَالْأَنْجَارُ كَالْعِجَابِ (۲۹)

آل فرعون، یعنی قوم فرعون۔ آل سے مراد صرف کسی شخص کی اولاد نہیں ہوا کرتی بلکہ یہ لفظ آل و اولاد، قوم و قبیلہ اور اتباع و انصار سب پر چاہی ہے۔
نالغہ دنیائی کا شعر ہے:

من آل مہ داہم او معتدی عجل فدا ازاد و غیر مزد

میرے قبیلہ کے لوگوں میں کوئی صبح روانہ ہوا کوئی شام، کوئی زاد راہ کے ساتھ، کوئی بغیر زاد راہ کے۔
سورہ مؤمن ۴۵ میں ہے، وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ (اور آل فرعون کو مجھے عذاب نے گھیر لیا) سورہ اعراف میں ہے، وَكَذَٰلِكَ أَخَذْنَا مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَهَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ ۚ أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَاتٌ أَنَّهُمْ يُكْفَرُونَ (اور فرعون کی بیوی نے کہا، یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرو، ممکن ہے میں نفع پہنچانے یا ہم اس کو بیٹا بنالیں اور وہ اس بات کے انجام کا احساس نہیں رکھتے تھے)

ان آیات میں جس عذاب کا ذکر ہے ظاہر ہے کہ وہ فرعون اور اس کی ساری قوم ہی پر آیا، نہ کہ صرف اس کی اولاد پر، اس کی اولاد کا تو کہیں ذکر بھی نہیں ہے۔ بلکہ جہاں تک دلائل کا تعلق ہے وہ اس کا بے اولاد ہونا ثابت کرتے ہیں۔ تو رات میں یہ ذکر ضرور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں دریا سے جس نے نکلوا یا تھا وہ فرعون کی لڑکی تھی لیکن قرآن نے اس غلطی کی بھی تصحیح کر دی ہے کہ یہ اس کی لڑکی نہیں بلکہ اس کی بیوی تھی۔ چنانچہ فرمایا ہے، وَكَانَتْ أُمُّ الْفَارُوقِ قَدْ كَفَرَتْ بِرَبِّهَا وَكَانَتْ كَالْأَنْجَارِ (اور فرعون کی بیوی نے کہا، یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرو، ممکن ہے میں نفع پہنچانے یا ہم اس کو بیٹا بنالیں اور وہ اس بات کے انجام کا احساس نہیں رکھتے تھے)

سوم کے معنی کسی پر کوئی بوجھ یا بار ڈالنے کے ہیں، کہیں گے سامۃ ظلال و سامۃ خفا اس کو ظلم کا یا ذلت کا مزہ چکھایا۔ یُنْفَخُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَیَسْتَحْیُونَ نِسَاءَهُمْ (وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور

تھادی عورتوں کو زندہ رکھتے یہ اس غداہ ظلم و ذلت کی تفصیل ہے جس میں فرعونوں کے ہاتھوں بنی اسرائیل مبتلا ہوئے۔ اگرچہ مصر میں بنی اسرائیل پر طرح طرح کے ظلم توڑے جاتے تھے اور بے شمار قسم کی ذلتوں سے انہیں سابقہ تھا جس کی تفصیل ان کی تاریخ میں موجود ہے لیکن یہاں ذکر صرف وہی باتوں کا بطور غور نہ فرمایا ہے، ان عورتوں سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل وہاں کس شکنجہ میں تھے۔

بیٹوں کے قتل کے اسباب اور اس کی نوعیت کی تفصیل تو کسی مزدوں مقام پر آئے گی یہاں البتہ بلاغت کا ایک نکتہ ملحوظ رکھنا چاہیے۔ وہ یہ کہ مذکوروں کے ذبح کا ذکر جو کیا ہے تو راہبان (بیٹوں کے قتل سے کیا ہے تاکہ شفقت پوری کا جذبہ ابھرے اور مذکوروں کے زندہ رکھنے کا ذکر کیا ہے تو ان کے لیے (نساؤ کو) تھادی عورتوں کا لفظ استعمال کیا ہے اس لیے کہ غیرت کو حرکت میں لانے کے لیے یہ تعبیر زیادہ مؤثر تھی۔

وَقَدْ آتَيْنَاكُمْ بَنَاتِكُمْ بِزَوْجِكُمْ وَالزَّوْجُ لِلزَّوْجِ وَالزَّوْجُ لِلزَّوْجِ (اور اس میں تھارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی) اس آزمائش کے کشن ہونے کی طرف یہاں اشارہ اس لیے فرمایا کہ اس نجات کی اہمیت کا انہیں کچھ اندازہ ہو سکے جو انہیں حاصل ہوئی کہ کیا عظیم ابتلا تھا جس سے ان کے رب نے ان کو چھڑایا، اگر وہ نہ چھڑاتا تو کوئی دوسری طاقت اس غداہ سے ان کو نہیں چھڑا سکتی تھی۔

فَوَدَّ بَعْضُ الْيَهُودِ أَنْ يَبْعُوكَ بِالسَّيْلِ أَوْ الْفِضَّةِ ۚ وَأَنْ يَكُونَ لَكَ خِزْيَانٌ مِّنَ الْيَهُودِ ۚ وَكَذَلِكَ يَفْتَرُونَ (اور وہ چاہتے تھے کہ تم کو بیچ دیں یا فِضَّةً یا خِزْيَانٌ مِّنَ الْيَهُودِ) یہ وہ لوگ تھے جن کو کسی کو گرو دیں اٹھا کر دیا پار کر دے اسی طرح ہم نے تمہیں پار کر دیا۔

وَأَنْتُمْ تَحْطَرُونَ (یعنی اپنی نجات کے بعد فرعون اور اس کے غرق ہونے کا اجرا تم نے حاصل پر کھڑے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔)

یہاں تاریخ بنی اسرائیل کے جن واقعات کی طرف اشارات کیے جا رہے ہیں ان کے متعلق دو باتیں ملحوظ رہنی چاہئیں۔

ایک یہ کہ تمام واقعات بنی اسرائیل کی تاریخ کے نہایت اہم اور مشہور واقعات ہیں جن سے ان کا بچہ بچہ واقف تھا اس وجہ سے ان کی تفصیل کی ضرورت نہیں تھی۔ صرف اشارات کافی تھے۔

دوسری یہ کہ زائد جز دل قرآن کے بنی اسرائیل ان واقعات کو اپنی تاریخ کے واقعات کی حیثیت سے نہ صرف مانتے تھے بلکہ ان پر فخر کرتے تھے اس بنا پر قرآن نے ان واقعات کو ان کے سامنے اس طرح پیش کیا ہے گویا یہ انہیں کے ساتھ پیش آئے ہیں یہ تبلیغ اسلوب بیان تمام محبت کے نقطہ نظر سے نہایت مؤثر اور مفید ہے۔

فَوَدَّ بَعْضُ الْيَهُودِ أَنْ يَبْعُوكَ بِالسَّيْلِ أَوْ الْفِضَّةِ ۚ وَأَنْ يَكُونَ لَكَ خِزْيَانٌ مِّنَ الْيَهُودِ ۚ وَكَذَلِكَ يَفْتَرُونَ (۱۵۲)

یہ اس وعدہ کی طرف اشارہ ہے جو مصر سے نکلنے اور دیا پار کر چکنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام

سے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام و ہدایات دینے کے لیے فرمایا اور اس مقصد کے لیے ان کو طور پر بلا یا۔ یہ چالیس دن کی مدت اس قلبی دروغانی تیاری کے لیے تھی جو کتاب الہی کے بارِ عظیم کے متحمل ہونے کے لیے ضروری تھی۔ ابتداء یہ وعدہ تیس دنوں کا تھا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام مقررہ وقت سے پہلے پہنچ گئے۔ ان کی اس جلدی کے سبب سے اللہ تعالیٰ کی حکمت تربیت مقتضی ہوئی کہ یہ مدت ۳۰ دنوں سے بڑھا کر چالیس دن کر دی جائے۔ مذکورہ آیت میں یہ پوری مدت جمع کر دی گئی ہے سورہ اعراف میں اس کی تفصیل اس طرح ہے۔ وَدَعَا نَا مُوسٰی شَاكِيْنَ يٰكُفَّ ذَا لِمَنَا هٰذَا نَحْنُ مُقْتَلُونَ رَبِّهِ اَذْبَعَيْنِ كَيْسَلًا (اور ہم نے موسیٰ سے تیس راتوں کا وعدہ کیا اور اس کو پورا کیا دس راتیں بڑھا کر۔ اس طرح اس کے رب کی مقررہ مدت چالیس راتوں میں پوری ہوئی) ثُمَّ اخَذْنَا مِثْقَلًا مِنْ بَعْدِهَا وَاسْتَمْتَحْنُوْا ظِلْمُوْنَ (یعنی موسیٰ کے پہاڑ پر چلے جانے کے بعد تم دھات کا ایک بچڑا بنا کر اس کی پرستش میں لگ گئے۔ کتاب خروج باب ۳ میں اس واقعہ کی تفصیلات موجود ہیں لیکن یہود نے اپنی عادت کے مطابق اس میں حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی ملوث کر دیا ہے جس کی قرآن نے دوسرے مقام پر تردید فرمائی ہے۔

گوسالہ پرستی
کا واقعہ

اور جب لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ نے پہاڑ سے اترنے میں دیر لگائی تو وہ ہارون کے پاس جمع ہو کر اس سے کہنے لگے کہ اٹھ ہمارے لیے دیوتا بنا دے جو ہمارے آگے آگے چلے کیوں کہ ہم نہیں جانتے کہ اس مرد موسیٰ کو جو ہم کو ملک مصر سے نکال کر لایا کیا ہو گیا۔ . . . تب خداوند نے موسیٰ کو کہا بچے جا کیوں کہ میرے لوگ جن کو تو ملک مصر سے نکال لایا بگڑ گئے ہیں۔ وہ اس راہ سے جس کا میں نے حکم دیا تھا بہت جلد پھر گئے ہیں۔ انھوں نے اپنے لیے ڈھالائو بچڑا بنایا اور اسے پرچا اور اس کے لیے قربانی چڑھا کر یہ بھی کہا کہ اے اسرائیل یہ تیرا وہ دیوتا ہے جو تجھ کو ملک مصر سے نکال کر لایا اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ میں اس قوم کو دیکھتا ہوں کہ یہ گردن کش قوم ہے اس لیے تو مجھے چھوڑ دے کہ میرا غضب ان پر بھڑکے اور میں ان کو بھسم کر دوں (باب ۳۲ - آیات ۱-۷)

وَاسْتَمْتَحْنُوْا ظِلْمُوْنَ (یعنی اس گوسالہ پرستی کا ارتکاب کر کے تم نے خود اپنی جانوں پر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ چنانچہ دو ہی آیتوں کے بعد قرآن نے خود اس کی وضاحت کر دی ہے يَا قَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْوُجُہَ (اے میری قوم کے لوگو! تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا) ظلم کی اصل حقیقت حتیٰ تلفی کرنا ہے۔ شرک کا ارتکاب کر کے انسان اپنے نفس کی سخت تحقیر کرتا ہے کیونکہ وہ خدا کا خلیفہ اور تمام مخلوقات سے اشراف ہونے کے باوجود اپنے ہی جیسی یا اپنے سے بھی کسی گھٹیا مخلوق کو اپنا خدا بنا بیٹھتا ہے۔ اپنے نفس کی اس سے بڑی حق تلفی اور کیا ہو سکتی ہے؟

فَاِذَا تَتَمَتَّعْتُمْ اُنْكَبْتُ اَنْفُكُمُ تَنْفَرًا تَنْفَرًا تَنْفَرًا (۵۲)

فوقان کے معنی ہیں حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز یہاں دائر بیان اور تفسیر کے لیے ہے۔

فوقان کا
مفہوم

یعنی کتاب (تورات) ہی کو فرقان کے لفظ سے تعبیر کر کے اس کے ایک اور پہلو کو واضح کر دیا ہے۔ قرآن مجید میں قرآن اور تورات دونوں کے لیے فرقان کی تعبیر استعمال ہوئی ہے۔ مثلاً وَكَفَّ اللَّهُ مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ ۝۳۸۔ انبیاء اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان دی (اسی طرح قرآن مجید کے متعلق ہے۔ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ۝۱۔ الفرقان) بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بند سے پر فرقان اتارا)

ان کتابوں کو فرقان کے لفظ سے تعبیر کرنے میں کئی پہلو مد نظر ہیں۔ ایک یہ کہ یہ تمام احکام و ہدایات کی تفصیل پیش کرتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ یہ حق و باطل اور حرام و حلال کے درمیان امتیاز کرتی ہیں تیسرا یہ کہ اپنے مدعا و مقصد میں بالکل واضح ہیں۔ چوتھا یہ کہ ان سے انسان کو وہ حکمت حاصل ہوتی ہے جو زندگی کے تمام نشیب و فراز میں خیر و شر کی شناخت کے لیے روشنی بخشتی ہے۔

قرآن نے معرکہ بدر کو بھی فرقان کے لفظ سے تعبیر کیا ہے اس لیے کہ اس نے بھی حق و باطل کو اچھی طرح آشکارا کر دیا۔

وَرَدَّ عَالِ مُوسَىٰ بِقَوْمِهِ يُقَوْمِرَاكُمْ فَلَمَّكُمْ أَنْفُسَكُمْ يَتَّخِذُكُمْ قَتْلُورَالِي يَادِيكُمْ
فَاتَّخَذُوا أَنْفُسَكُمْ ذُرِّيَّتَكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ دَارِكُمْ فَتَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (۵۲)

برو کا مفہوم لفظ خلق کے مفہوم سے ملتا جلتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک ہی جگہ اللہ تعالیٰ کی تین صفیں بیان ہوئی ہیں رُحُوَاللَّهِ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ خلق کا مفہوم ہے کسی چیز کا خاکہ دینا، تیار کرنا، برو کا مفہوم ہے اس کو ٹھیک ٹھاک کرنا، تصویر کے معنی ہیں اس کو مکمل کرنا۔ اس اعتبار سے اگرچہ خالق اور بارئ دونوں لفظوں کے لغوی مفہوم میں ایک باریک سا فرق ہے لیکن عام استعمال میں دونوں ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں۔

فَاتَّخَذُوا أَنْفُسَهُمْ لِسَٰئِهِمْ أَنِمْ قَتَلَ كُرْمُكَ مَعْنَىٰ يَهْنِي هِي كَرَامِي تَلَوَارِي خُودِ اپنی گردنوں پر چلا دو بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قبیلہ میں سے جو لوگ اس فتنہ شرک و گوسالہ پرستی سے الگ رہے ہیں اپنے اپنے قبیلہ کے ان لوگوں کی گردنیں اپنے ہاتھوں سے ماریں جنہوں نے قوم کے لیے اس فتنہ ارتداد کی راہ کھولی ہے۔ یہ حکم دینے میں چند عظیم مصلحتیں تھیں۔

ایک یہ کہ اس طرح اس توہم نے ایک اجتماعی توبہ کی شکل اختیار کر لی۔ گویا بنی اسرائیل کے اجتماعی ضمیر نے ان لوگوں کو اپنے اندر سے کاٹ پھینکا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عہد توحید کی اہانت کی تھی۔

دوسری یہ کہ اس سے توحید کی حقیقی عظمت اور شرک کی حقیقی کراہت پورے طور پر واضح ہو گئی۔ گویا شرک ایک ایسی برائی ہے کہ اگر آدمی کا بایاں ہاتھ اس کا ارتکاب کرے تو اس کے دلہنے ہاتھ کا فرض ہے کہ اپنے بائیں ہاتھ کو کاٹ کر پھینک دے۔ اس معاملہ میں نہ کسی مداخلت اور دوا داری کو دخل ہونے سے

اور نہ کسی قرابت اور رشتہ داری کا لحاظ کرے۔

تیسری یہ کہ ہر قبیلہ و خاندان کے اختیار اگر اپنے اپنے قبیلوں کے اشرار پر تلوار اٹھائیں گے تو اس سے خاندانی اور قبائلی عصبیت نہیں اُبھرے گی بلکہ بغیر کسی فتنہ کے اندیشہ کے بنی اسرائیل کی تطہیر ہو جائے گی۔ تورات کے مطالعہ سے بھی قریب قریب یہی بات نکلتی ہے، چنانچہ کتاب خروج میں ہے۔

”جب موسیٰ نے دیکھا کہ لوگ بے تاب ہو گئے کیوں کہ ہارون نے ان کو بے گام چھوڑ کر ان کے دشمنوں کے درمیان ذلیل کر دیا تو موسیٰ نے شکر گاہ کے دروازہ پر کھڑے ہو کر کہا کہ جو خداوند کی طرف سے دینی عہد توحید پر قائم ہے وہ میرے پاس آجائے۔ تب سب بنی لاوی اس کے پاس جمع ہو گئے اور اس نے ان سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی اپنی ران سے تلوار نکال کر، پھانک پھانک گھوم کر مارے شکر گاہ میں اپنے اپنے بھائیوں اور اپنے اپنے ساتھیوں اور اپنے اپنے چڑوسیوں کو قتل کرتے پھر وہ اور بنی لاوی نے موسیٰ کے کہنے کے موافق عمل کیا چنانچہ اس دن لوگوں میں سے تین ہزار مرد کھیت آئے اور موسیٰ نے کہا کہ آج خداوند کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کرو (یعنی عہد توحید کی تجدید کرو) بلکہ ہر شخص اپنے ہی بیٹے اور اپنے ہی بھائی کے خلاف ہو تاکہ وہ تم کو آج ہی برکت دے؟“ (باب ۲۵-۳۰)

اگرچہ توریت کے اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مرتدوں کے قتل کے کام پر صرف بنی لاوی کو مامور کیا تھا لیکن خود مذکورہ اقتباس کا آخری حصہ شہادت دے رہا ہے کہ معاملہ کی اصل حقیقت وہی ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے۔ یعنی ہر قبیلہ کے موجدین اس کام پر مامور کئے گئے کہ وہ اپنے اپنے قبیلہ کے مرتدوں کی گردنیں مار دیں تاکہ یہ اہل ایمان کے مزید ایمان کی ایک شہادت ہو اور لوگ سبق حاصل کریں کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس معاملہ میں باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو بھی معاف کرنے والا نہیں ہے۔

تاریخ اسلام میں، یاد ہو گا، اسی قسم کا مشورہ حضرت عطر نے بدر کے قیدیوں کے متعلق دیا تھا۔ اس حکم سے ایک بات تو یہ نکلتی ہے کہ تو بہ کی قبولیت کے لیے اصل گناہ سے پوری پوری بیزاری ضروری ہے۔ دوسری بات یہ نکلتی ہے کہ جو برائی معاشرہ کے ذمہ داروں کی غفلت سے معاشرہ میں پھیل جائے اس کا کفار سب کو ادا کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ جرم معاف نہیں ہوتا۔ تیسری بات یہ نکلتی ہے کہ ارتداد کی منہ از حضرت موسیٰ کی شریعت میں بھی قتل ہی تھی۔

ذٰلِکُمْ خَیْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ: یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی تمہیں تو بظاہر یہ ایک بہت بڑا ظلم اور بہت بڑا اتومی نقصان معلوم ہو گا کہ قوم کے نسبتے بڑے حصہ کو قوی جسم سے کاٹ کر پھینک دیا جائے لیکن تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک اس حصہ کے کاٹ پھینکے جانے

ملہ یوں نے حضرت ہارون کو بدنام کرنے کے لیے تورات میں اس قسم کے جو اضافے کیے ہیں ان کی تردید ہم مناسب موقع پر کریں گے۔

ہی میں تمہارے لیے دین و دنیا کی خیر و برکت ہے۔ اگر خاندانی جذبات اور قومی محبت کے جوش میں تم نے اس فاسد حقہ کو اپنے وجود قومی کے ساتھ چٹائے رکھنے ہی کو بہتر سمجھا تو یاد رکھو کہ اس کا فائدہ تمہارے سامنے وجود قومی کو فاسد کر کے چھوڑ دے گا۔ اصول و عقائد سے بنی ہوئی ایک جماعت کے ساتھ اگر ان اصولوں کے مخالف بھی محض نسلی تعلق کی بنا پر چپکے رہیں تو وہ پوری جماعت تباہ ہو کے رہتی ہے۔

وَاذْكُرْهُمْ يٰٓمُوسٰى كُنْ تٰوْبِيْنَ ۙ لَّكَ حٰثِي ۙ اَمَرٰى اللّٰهُ جَهَنَّمَ ۙ فَاَخَذْنَا مِنْكَ الْصَّعِيْقَةَ وَاَنْتُمْ

تَنْظُرُوْنَ (۵۵)

ہم تمہارا یقین اس وقت تک نہیں کرنے کے جب تک خدا کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ بنی اسرائیل کی نئی اسرائیل کی کے ایسے مریض تھے کہ انھیں کسی طرح یہ یقین ہی نہیں آتا تھا کہ فی الواقع اللہ تعالیٰ موسیٰ سے کلام ہی کرتا ہے شک پرستلہ اس وجہ سے جب موسیٰ علیہ السلام ان سے کہتے کہ خدا زندہ تھیں یہ یہ حکم دیتا ہے تو وہ کہتے کہ جب خدا تم سے کلام کرتا ہے تو وہ ہم سے بھی کلام کرے اور ہم بھی اس کو آنکھوں سے دیکھیں، اس کے بغیر ہم تمہاری بات کی صحت کس طرح تسلیم کریں؟

جہاں تک اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کا تعلق ہے، یہ خواہش کوئی قابل ملامت خواہش نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ خواہش کی تھی لیکن بڑا فرق ہے اس بات میں کہ یہ خواہش شرح صدر اور اطمینان قلب حاصل کرنے کے لیے ہو اور اس بات میں کہ اس کو انکار اور تکذیب کا بہانہ بنایا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ خواہش اسی طرح کی تھی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھنا چاہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے تاکہ آخرت کے باب میں انھیں پورا پورا شرح صدر حاصل ہو جائے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملامت نہیں فرمائی بلکہ صرف یہ فرمایا کہ تم ان ناسوتی آنکھوں سے میری ذات کو نہیں دیکھ سکتے، صرف میری صفات ہی کو دیکھ سکتے ہو۔ قرآن مجید میں اس کی تفصیل اس طرح ہے۔

وَكُنَّا جَاءَ مُوسٰى لِنُفٰتِنَا وَنَجْنٰهُ ۚ

وَرَبُّهُ قَالَ رَبِّ اِنِّیْۤ اَنْظُرُ لَیْلَۃً

قَالَ لَنْ تَرٰنِیْ وَ لَیْسَ اَنْظُرُ اِلَی الْجَبَلِ

فَاِنْ اَسْقَمَ مَعَا نَهْ فَسَوْفَ

تَرٰنِیْ ۚ فَلَمَّا جَعَلٰی رَبُّهُ لِنَجْبَلِ

جَعَلَهُ دَکَا وَاَخْرَجَ مُوسٰى صٰعِقًا

فَلَمَّا اَتٰقَالَ سُبْحٰنَکَ

تُبٰسِرُ لَیْلَکَ وَاَنْتَ اَدْلٰی السُّوْمِیٰنِ

اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پہنچا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے کہا کہ اے خداوند تو مجھے اپنے آپ کو دکھا، میں تجھے دیکھوں گا۔ فرمایا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، البتہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہے تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ تو جب اس کے رب نے اپنی جگہ پہاڑ پر رولی تو اس کو پاش پاش کر دیا اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑے۔ پھر جب ہر شے میں آئے تو بولے اے رب تو پاک ہے، میں نے قرۃ کی اور میں پہلا ایمان لانے والا بننا ہوں۔

برعکس اس کے نبی اسرائیل کے لوگوں کا یہ مطالبہ محض ان کی بے یقینی اور شک پرستانہ ذہنیت کا ایک مظاہرہ تھا اور یہ مظاہرہ وہ اللہ تعالیٰ کی نہایت کھلی کھلی نشانیاں دیکھنے کے باوجود قدم قدم پر کرتے رہتے تھے اس وجہ سے ان پر عتاب ہوا۔

ایک شیعہ کا ازالہ

یہ عتاب یہاں کَاَحَدًا تَنْكُرُ الضَّعِيفَةَ کے الفاظ سے بیان ہوا ہے اور سورۃ الاعراف ۵۴ میں فَكُنَّا اَحَدًا ثُمَّ الرُّجْعَةُ کے الفاظ سے لفظ صاعقہ کی تحقیق ہم سترھویں فصل میں بیان کر چکے ہیں۔ اس کے معنی گرج اور کڑک کے بھی ہیں اور اس بجلی کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے جو کڑک کے ساتھ گرتی ہے، رجفہ کے معنی زلزلہ کے ہیں۔ ایک نبی واقعہ سے متعلق قرآن نے دو مقامات میں جو مظاہرہ دو الگ الگ لفظ استعمال کیے ہیں ان میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ یہ ایک ہی حادثہ کے دو مختلف اثرات ہیں جو بیک وقت ظاہر ہوئے ہیں، معلوم ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مشاہدہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی جب پہاڑ پر ڈالی تو جس طرح پہاڑ پر اس ہو گیا اسی طرح نبی اسرائیل کے مطالبہ پر جب اس کی تجلی ظاہر ہوئی ہے تو وہ صاعقہ کی شکل میں نمودار ہوئی جس نے سارے پہاڑ میں زلزلہ ڈال دیا اور یہ لوگ بھڑکے ہو کر گر پڑے۔

ثُمَّ بَعَثْنَا مَوْسٰی بِعَصٰی مَوْلٰیہٖ تَشٰكُرُوْنَ (۵۶)

اس صاعقہ اور زلزلہ سے ان ستر سرداروں پر جو اس موقع پر حضرت موسیٰ کے ساتھ طور پر گئے تھے جو حالت طاری ہوئی، ترکان مجید نے اس کو موت سے تعبیر کیا ہے۔ اس موت سے موت بھی مراد ہو سکتی ہے اور بطریق استعارہ بے ہوشی بھی۔ عربی زبان میں موت کا لفظ استعارہ کے طور پر نیند اور بے ہوشی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ سوکراٹھنے کے بعد کی جو مشہور دعا احادیث میں نقل ہوئی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں، الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور اس اللہ کے لیے شکر ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اسی طرح بعثت کا لفظ بھی اصحاب کہف کے واقعہ میں ان کو نیند سے بیدار کرنے کے

موت کا مفہوم

لے قرآن مجید سے واضح ہوتا ہے کہ یہ اس موقع کی بات ہے جب گوسالہ پرستی کے حادثہ کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سر فتنہ آدمیوں کو لے کر طور پر اس مقصد سے گئے ہیں کہ اپنی قوم کے لیے معافی مانگیں اور اس کام میں اپنی قوم کے ان لیڈروں کو بھی شریک کریں۔

لے لسان العرب میں ہے، مات الرجل وھمد وھم اذا نام.... الموت الکون کل ما سکن فقد مات.... وفي حدیث دیگر، لا یتبایا: الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور یعنی النور موتنا لانہ یزول معد العقل والحریکہ تمشیلاً وتشبیہاً لا تحقیقاً وقیل الموت فی کلام العرب یطلق علی السکون یقال ماتت الریح ای سکتت ومنها النمام لقولہ تعالیٰ واللتی لو تمیت فی منامھا وقیل النمام الموت الخفیف والموت المزم الثقیل.... والموت جنس من الجنون والصرع یتبرئ الانسان فاذا افاق عاد الی عقله کالانسان واکسرت... والموت النشور.

تھی۔ آفتاب کی تمازت بڑھنے سے پہلے پہلے اس کا جمع کر لینا ممکن ہوتا تھا۔ تمازت بڑھنے کے بعد یہ دانے پگھل جاتے تھے۔ چونکہ یہ نعمت، جیسا کہ عرض کیا گیا، بغیر کوئی زحمت و مشقت اٹھائے حاصل ہوئی تھی اور ایک ایسے بے آب و گیاہ صحرائے حاصل ہوئی تھی جہاں فراہمی غذا کے اسباب و وسائل مفقود تھے اس وجہ سے اس کا نام منّ قرار پایا یہ واضح رہے کہ عربی اور عبرانی دونوں قریب الماخذ زبانیں ہیں۔

منّ کے وجہ تسمیہ سے متعلق یہی بات قرین قیاس معلوم ہوتی ہے لیکن تورات کا مذکورہ بالا اقتباس یہ ظاہر کرتا ہے کہ بنی اسرائیل نے جب اس عجیب و غریب چیز کو دیکھا تو ان کے اندر یہ سوال پیدا ہوا کہ مَنْ هُوَ یہ کیا ہے؟ ان کے اسی سوال سے اس کا نام مَنْ پڑ گیا۔ ہمارے نزدیک یہ وجہ تسمیہ محض یہودی بدعقائد کی ایک ایجاد ہے۔ نہ لفظ اس کی تائید کرتا ہے، نہ عقل سلیم اس کو قبول کرتی ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس چیز کو جو روٹی سے تعبیر فرمایا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سچ مچ یہ روٹی کی قسم کی کوئی چیز تھی، بلکہ روٹی یہاں غذا کے مفہوم میں ہے۔ غذا کے مفہوم کی تعبیر کے لیے یہ لفظ قدیم صحیفوں میں بہت استعمال ہوا ہے۔ ہماری زبان میں بھی یہ لفظ اس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔

سَلَوٰی:۔ مَنْ کی طرح لفظ سلوی بھی عربی میں اہل کتاب کے واسطے آیا ہے اور اہل عرب نے اس کو اپنے اشعار میں استعمال کیا ہے۔ یہ لفظ ان پرندوں کے لیے استعمال ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ نے صحرائے سینا میں بنی اسرائیل کے لیے بھیجے۔ یہ پرندوں سے ملتے جلتے تھے، اور پرندوں ہی کی طرح ان کا شکار نہایت آسان تھا۔ خردج میں ان کی تفصیل اس طرح آئی ہے:-

سَلَوٰی

کی تحقیق

”پھر وہ ایلیم سے روانہ ہوئے اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت ملک مصر سے نکلنے کے بعد دوسرے پہنچنے کی پندھوی تاریخ کو سین کے بیابان میں، جو ایلیم اور سینا کے درمیان ہے پہنچی اور اس بیابان میں بنی اسرائیل کی ساری جماعت موسیٰ اور ہارون پر بڑبڑانے لگی، اور بنی اسرائیل کہنے لگے کاش کہ ہم خداوند کے ہاتھ سے ملک مصر میں جب ہی مار دیئے جاتے جب ہم گشت کی پانڈیوں کے پاس بیٹھ کر دل بھر کر روٹی کھاتے تھے کیوں کہ تم تو ہم کو اس بیابان میں اسی لیے آئے ہو کہ سارے عجیب کو بھوکا مارو۔۔۔۔۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، میں نے بنی اسرائیل کا بڑبڑانا سن لیا ہے، سو تو ان سے کہہ دے کہ شام کو تم گوشت کھاؤ گے اور صبح کو تم روٹی سے میرے روگے اور تم جان لو گے کہ میں خداوند تھا را خدا ہوں۔ اور یوں ہوا کہ شام کو اتنی میسر آئیں کہ ان کی خیمہ گاہ کو ڈھانک لیا (خردج باب ۱-۱۳)

مَنْ لَمْ يَكُنْ طَيْبًا تَمَادَنَقْ كُتْ: (کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو بخشی ہیں) اس طرح کے مواقع پر ہم طود پر ہمارے مفسرین قلنا کا لفظ مخدوف مانتے ہیں۔ یعنی ہم نے یہ چیزیں ان کو بخشیں اور کہا کہ کھاؤ ان چیزوں میں سے جو ہم نے بخشی ہیں۔ ہمارے نزدیک اس طرح کے مواقع پڑ کہا، کا لفظ مخدوف کر دینے میں ایک خاص بلاغت ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت اپنی صورت و ہیئت یا بافاظ دیگر اپنی زبان حال سے

بھی یہ دعوت دیتی ہے کہ اس نعمت الہی سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنے پروردگار کے شکر گزار رہو یہ اشارات قرآن مجید میں کہیں کہیں کھول دیئے گئے ہیں اور بعض جگہ (جیسا کہ یہاں ہے) مخفی چھوڑ دیئے گئے ہیں جن کے انداز کائنات کی پھیلی ہوئی نعمتوں کی اشارات سمجھنے والی عقل ہوتی ہے وہ ان اشارات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔

یہاں کلام کا سیاق و سباق اس امر کو واضح کر رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی ان عظیم نعمتوں کا حق نہیں پہچانا۔ وہ ان نعمتوں کو پا کر شکر گزار بننے کے بجائے ان کی ناقدری اور خدا کی نافرمانی کرتے رہے۔ یہ بات چوں کہ سیاق کلام سے واضح ہے اس وجہ سے نفلوں میں ظاہر نہیں کی گئی ہے بلکہ اس کی جگہ پر یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ انھوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ اس فقرہ سے بنی اسرائیل کا ان نعمتوں سے متعلق صحیح و واضح ہو گیا اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جو لوگ خدا کی کسی نعمت کی ناقدری کرتے ہیں وہ خدا کا کچھ نہیں بگاڑتے بلکہ اپنا ہی بگاڑتے ہیں۔ یہ آخری بات اوپر کی باتوں کی طرح یہود کو براہ راست مخاطب کر کے کہنے کے بجائے ان سے منہ پھیر کر غائب کے صیغہ سے کہی گئی ہے جس سے ان کی طرف سے تشکمک کی بیزاری کا اظہار ہو رہا ہے۔

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَاَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَاذْكُلُوا حَيْثُ شِئْتُمْ تَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاسْتَزِيتِ الْمُسْتَزِيتِينَ (۵۸)

قریب کے معنی اصل لغت میں جمع ہونے کی جگہ کے ہیں۔ عربی میں کہیں گے قری الماد فی العوض (اس نے عوض) "قریب" میں پانی جمع کر دیا) یہیں سے یہ لفظ بستی کے معنی میں استعمال ہوا اس لیے کہ وہ لوگوں کے مجتمع ہونے کی جگہ ہوتی ہے۔ اس لفظ کے استعمالات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف چھوٹے دیہات ہی کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ بڑے بڑے شہروں اور مرکزی آبادیوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔

اس قریب سے یہاں مراد سرزمین فلسطین ہی کا کوئی شہر ہو سکتا ہے اس لیے کہ آگے فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا کے الفاظ سے اس کی جو تعریف وارد ہے وہ اسی سرزمین کے کسی شہر پر منطبق ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد ارجاش یا بریج ہو۔ حضرت ابن عباس اور ابن زید کی یہی رائے ہے فلسطین کے علاقہ کلاہی شہر بنی اسرائیل کے قبضہ میں سب سے پہلے آیا ہے۔

ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، سجدہ کے اصل معنی سر جھکانے کے ہیں۔ اس سر جھکانے کے مختلف درجے ہو سکتے ہیں اس کی کامل شکل زمین پر پیشانی رکھ دینے کی ہے جو ہم نمازیں اختیار کرتے ہیں۔ عمرو بن کلثوم نے اپنے مشہور فخریہ شعر میں اس کا یہی کامل مفہوم لیا ہے۔

اِذَا بَلَغَ الْفَطَامُ لَنَا صَبِي تَحْمِلُهُ الْجِبَابُ سِرًّا سَجْدًا

(جب ہماری قوم کا کوئی بچہ دودھ چھوڑنے کی مدت کو پہنچ جاتا ہے تو بڑے بڑے جبار اس کے آگے سجدوں میں گرتے ہیں)

یہاں آیت میں اس سے مراد صرف سر جھکانا ہے۔ موقع کلام اس پر دلیل ہے۔

الباب سے مراد بعض لوگوں نے بتی کا دروازہ لیا ہے، بعض لوگوں نے خیر عبادت کا دروازہ، میں اس دوسرے قول کو ترجیح دیتا ہوں۔ مفتوح شہر کے دروازوں میں متواضعانہ داخل ہونے کی نصیحت بھی اگرچہ ایک قیمتی نصیحت ہے لیکن یہ نصیحت ایک ایسی ذمہ کے لیے موزوں ہو سکتی ہے جو بہادر اور ذور آور ہو۔ بنی اسرائیل کا حال تو یہ تھا کہ جب دشت فاران میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فلسطین پر فوج کشی کا حکم دیا ہے تو ان کے دل بیٹھ گئے اور انھوں نے صاف صاف جواب دے دیا کہ اس ملک میں جبار اور ذور آور لوگ ہیں، ہم ان سے مقابلہ کے لیے تیار نہیں ہیں، تم اور تمہارا خدا دونوں جاکر لڑو، جب ان جباروں سے علاقہ خالی ہو جائے گا تو ہم داخل ہو جائیں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ نصیحت کچھ غیر ضروری ہی سی معلوم ہوتی ہے کہ شہر کے دروازے میں فاتحانہ تکنت کے ساتھ نہ داخل ہوں بلکہ عاجزانہ اور سرنگندہ ہو کر داخل ہوں۔ اس وجہ سے ہمارا خیال ہے کہ یہاں دروازہ سے مراد خیر عبادت کا دروازہ ہے اور مقصود یہ بتانا ہے کہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اس شہر میں داخل ہوں، اس کی زر خیزی اور شادابی سے پوری آزادی کے ساتھ فائدہ اٹھائیں اور خیر عبادت میں عاجزانہ حاضر ہو کر خدا کا شکر ادا کرتے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، لیکن جس طرح انھوں نے ہر نعمت کی نافرمانی اور ہر ہدایت کی خلاف ورزی کی اسی طرح اس نعمت اور اس ہدایت کی بھی نافرمانی کی۔

قُولُوا حِطَّةٌ، حِطَّة کا لفظ ایک جملہ کے قائم مقام ہے، مثلاً قرآن مجید میں ہے۔ يَتَقُونَ طَاعَةً (۸۰۔ نساء) اس وجہ سے یہاں مبتدا، کو مخدوف ماننا پڑے گا۔ زخشری نے اس کی پوری وضاحت یوں کی ہے کہ مثلثنا حِطَّة (ہماری درخواست حطہ ہے، حِطَّة حِطَّ سے ہے جس کے معنی جھاڑ دینے کے ہیں۔ یہاں مراد اس سے گناہوں کا جھاڑ دینا ہے۔ عربی اور عبرانی دونوں کے قریب الفاظ ہونے کے سبب سے یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ مادہ جھاڑ دینے اور بخش دینے ہی کے مفہوم میں عبرانی میں بھی استعمال ہوا ہے اور یہ ان کے ہاں استغفار اور توبہ کے کلمات میں سے تھا، وہیں سے یہ عربی میں منتقل ہوا۔

محسنین، عربی میں احسن الی فلان کے معنی ہوں گے فلاں کے ساتھ احسان کیا، اور احسن الشی کے معنی ہوں گے اس چیز کو بہت خوبی کے ساتھ کیا۔ اس وجہ سے محسن کا لفظ عربی میں احسان کرنے والے کے لیے بھی آیا ہے اور کسی عمل کو نہایت خوبی کے ساتھ انجام دینے والے کے لیے بھی۔ موقع کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں یہ لفظ اسی دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اردو میں اس کے لیے کوئی خوب صورت لفظ سمجھ میں نہیں آیا ماس وجہ ترجمہ میں صرف مفہوم ادا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

يَبَدِّلُ الْكَيْدَ قَوْلًا غَيْرَ الْكَيْدِ قِيلَ لَهْمُ كَاتِرُونَ عَلَى السَّيِّئِينَ ظَلَمُوا وَجُزْءًا مِّنَ السَّعَادَةِ

رَبِّكَ كَمَا كُنَّا يُقْسِمُونَ (۵۹)

یعنی دعا کے لیے جو لفظ ان کو تلقین کیا گیا تھا اس کو انھوں نے بالکل مختلف مفہوم رکھنے والے لفظ سے دعا کی تبدیلی بدل لیا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں مراد الفاظ کی تبدیلی نہیں ہے بلکہ روئے کی تبدیلی ہے۔ پُرانوں میں سے ابولم کی زعیت اصفہانی کا یہی خیال ہے لیکن قرآن کے الفاظ سے اس خیال کی تائید نہیں ہوتی۔ بَدَل کا لفظ حب اپنے دو معنوں کے ساتھ آتا ہے جیسا کہ یہاں ہے، اگرچہ ایک مخدوف ہے (تو اس کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ ایک چیز کی جگہ دوسری چیز رکھ دی۔ پھر جب واضح الفاظ میں یہاں یہ بات کہی گئی ہے کہ خالموں نے اس قول کو جو ان سے کہا گیا تھا ایک دوسرے قول سے بدل دیا جو ان سے نہیں کہا گیا تو اس سے صرف روئے اور عمل کی تبدیلی مراد لینا الفاظ قرآن سے صریح انحراف ہے۔

ہمارے نزدیک یہاں صرف روئے اور عمل کی تبدیلی کی طرف اشارہ نہیں ہے بلکہ قرآن کے الفاظ دلائل کہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے کچھ بد بختوں نے حطہ کے لفظ کو اس سے بالکل مختلف مفہوم رکھنے والے لفظ سے بدل لیا تھا۔ رہا یہ سوال کہ انھوں نے کس لفظ سے اس کو بدلاتھا تو قرآن میں اس کی کوئی صراحت نہیں ہے۔ اہل تادیل سے مختلف اقوال منقول ہیں جن میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی جزم کے ساتھ کچھ کہنا مشکل ہے۔ مجھے کبھی کبھی خیال ہوتا ہے کہ جس طرح نصاریٰ نے اپنی سورہ فاتحہ کے فقرہ کے مفہوم میں تبدیلی کر دی اسی طرح کی تبدیلی بنی اسرائیل نے اپنی اس دعا کے مفہوم میں کر دی۔ نصاریٰ کی فاتحہ مندرجہ تو قابا باب ۱۰۴ میں یہ الفاظ جواتے ہیں ہماری روز کی روٹی ہمیں دیا کر۔ ظاہر ہے کہ اصل دعا کے مفہوم سے بالکل ہٹے ہوئے ہیں۔ اصل دعا قریوں ہوگی کہ ہمیں وہ روح ہدایت بخش جو صراطِ مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ لیکن چون کہ عبرانی میں روٹی کے لیے جو لفظ ہے وہ روحانی غذا اور مادی روٹی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اس وجہ سے ہدایت کی تعبیر کے لیے یہی مشترک لفظ استعمال ہوا ہوگا۔ بعد میں ترجموں میں اگر ہدایت کی روح غائب ہو گئی، صرف روٹی پہنچ رہی۔ اسی طرح کی کوئی تبدیلی بنی اسرائیل نے بھی دعا کے الفاظ میں کر دی جس سے دعا کی اصل روح بالکل بدل گئی۔

فَأَنزَلْنَا عَلَى النَّاسِ مِنْ ظُلُمَاتٍ جُزْءًا مِّنَ السَّمَاءِ : رجز اور جس، دونوں ایک ہی لفظ کی دو شکلیں ہیں رجز اور ان کا اصل مفہوم اضطراب اور ارتعاش ہے۔ یہیں سے یہ گندگی اور نجاست کے لیے استعمال ہوئے کیوں کہ 'رجس' گندگی اور نجاست کو دیکھ کر طبیعت میں ایک قسم کا اضطراب اور سنسنی پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر یہ غلاب کے لیے استعمال ہوئے کیونکہ غلاب بھی دونوں میں ایک اضطراب اور کپکپی پیدا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ مِّنَ السَّمَاءِ (آسمان سے) کا اضافہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس حادثہ کی نوعیت عام حوادث سے بالکل مختلف نوعیت

کی تھی۔ اس میں قدرت کی غضبناکی کا پہلو بہت نمایاں تھا۔ تورات کے بعض مقامات میں اس مخصوص نوعیت کی یوں وضاحت کی گئی ہے:-

اگر یہ آدمی ویسے ہی موت سے مرے جو سب لوگوں کو آتی ہے یا ان پر ویسے ہی عاوشے گزریں جو سب پر گزرتے ہیں تو میں خداوند کا بھیجا ہوا نہیں ہوں پر اگر خداوند کوئی نیا کرشمہ دکھائے اور زمین اپنا منہ کھول دے اور ان کو اس کے گھر بار سمیت نکل جائے اور یہ جیتے جی پاتال میں سما جائیں تو تم جاننا کہ ان لوگوں نے خداوند کی تحفہ کی ہے۔ (گنتی باب ۱۶: ۲۹-۳۰)

قرآن نے مذکورہ عذاب کی اس مخصوص نوعیت کو مِّنَ السَّحَابِ کے لفظ سے ظاہر کیا ہے جس طرح ہم کسی ہولناک آفت کو قہر آسمانی سے تعبیر کرتے ہیں۔

ربا یہ سوال کہ یہ عذاب کیا تھا تو خاص اس قریہ سے متعلق جس کا بیان ذکر ہے، اس سوال کا جواب دنیا مشکل ہے۔ البتہ تورات کے مطالعہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس سفر کے دوران میں متعدد بار بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی شدید نافرمانیاں کیں اور ان نافرمانیوں کی پاداش میں وہ مختلف وباؤں کے شکار ہوئے۔ مثلاً جس زمانہ میں بنی اسرائیل شہیم میں (جو ارض فلسطین کے بالکل پاس کا ایک شہر تھا) تھے تو ان لوگوں نے موابی عورتوں کے ساتھ بدکاریاں کیں، ان کی دعوت پر یہ لوگ ان کی مشرکانہ قربانیوں میں شریک ہونے لگے اور اس طرح بالواسطہ ان کے دیوتا بعل بقرہ کی پرستش شروع کر دی جس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک سخت وبا بھیجی جس میں ان کے چوبیس ہزار نفوس ہلاک ہوئے۔

کتاب گنتی کے باب ۳۳ میں یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مواب کے میدانوں میں بنی اسرائیل کو یہ ہدایت بھی کر دی تھی کہ جب تم بیرون کو عبور کر کے ملک کنعان میں داخل ہونا تو تم یہاں کے سب مشرکوں کو نکال دینا، ان کے شبیہ دار پتھروں اور ان کے ڈھلے ہوئے تلوں کو توڑ ڈالنا اور ان کے اونچے مقامات کو سمار کر دینا مگر تم نے اس کی خلاف ورزی کی تو یاد رکھو کہ جیسا میں نے تم کو ان کے ساتھ کرنے کے لیے کہا ہے ویسا ہی میں تمہارے ساتھ کروں گا۔ معلوم ہوتا ہے بنی اسرائیل نے اپنی عادت کے مطابق پیغمبر کے اس حکم کی بھی خلاف ورزی کی جس کی پاداش میں ان پر اسی قسم کی کوئی وبا آئی جس قسم کی وبا ان پر شہیم میں آئی تھی۔

فَلَمَّا اسْتَسْقَىٰ مُوسٰی بِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اهْبِثْ نَعَصَاكَ الْحَجَرُ مَا تَفْجَرُ وَمَا اَنْتَ عَشِيْرَةٌ عِيْنَا قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ قُلُوْا وَاَسْرُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ وَلَا تَعْسَوْا فِی الْاَرْضِ مُفْسِدِیْنَ (۲۰)

تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی کے لیے یہ دعا دشت سین میں کی ہے۔ کتاب گنتی باب ۱۷ میں ہے:-

پانی کے لیے
موسیٰ کی دعا

”اوپر پہلے جہینہ میں بنی اسرائیل کی ساری جماعت دشت سین میں آگئی اور وہ لوگ قادس میں پہنچ گئے..... اور جماعت کے لوگوں کے لیے وہاں پانی نہ ملا۔ سو وہ موسیٰ اور ہارون کے خلاف لکھتے ہوئے اور لوگ موسیٰ سے

وَاذْكُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَنْ نُصِيبَكَ عَلَىٰ طَعَامِهِمْ ذَا جِدْ فَادْعُ لِسَارَ بَكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ
مِنْ ثَقُلَهَا وَفَتْهَا دُفُومَهَا وَعَدَسُهَا وَبَصِلَهَا ۚ قَالَ أَتَسْبِدُونَ الْيَهُودُ هُوَ الَّذِي هُوَ
خَيْرٌ مِمَّا يَحْكُمُ لَهُمْ إِيَّاكَ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءَ مَا كَفَرُوا
بِآيَاتِ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ
مُعْصِمُونَ ۚ

بقول کا لفظ سبزیوں اور ترکاریوں کے تمام اقسام کے لیے عام ہے۔

قتلہ کے معنی لکڑی اور کھیرے کے ہیں۔

بقول کا لفظ

قتلہ کا لفظ

دوم اور

دوم کا

معلوم

دوم اور دوم ایک ہی چیز ہے۔ اس کے معنی ہسن کے ہیں۔ اہل عرب ث کو کبھی کبھی ف سے بدل
دیا کرتے ہیں مثلاً عاثر کو عاثر اور ثانی کو ثانی کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں دوم کا لفظ بھی یہیں سے چلا ہوا
معلوم ہوتا ہے۔ ہسن کے لیے یہ لفظ اس قدر مشہور ہے کہ اس سے روٹی یا گندم یا نقد وغیرہ مراد لینے کی کوئی
گنجائش نہیں ہے۔ قرآن مجید کی تاویل ہمیشہ الفاظ کے مشہور معانی کے لحاظ سے کرنی چاہیے۔

اس آیت میں بنی اسرائیل کے جس مطالبہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس کا ذکر تورات کی کتاب گنتی کے
باب ۱۱ میں اس طرح ہے۔

اور جو ملی جلی بھیڑان لوگوں میں تھی وہ طرح طرح کی حوس کرنے لگی اور بنی اسرائیل بھی پھر رونے اور

کہنے لگے کہ ہم کو کون گوشت کھانے کو دے گا۔ ہم کو وہ چھلی یا راتنی ہے جو ہم ہر میں مفت کھاتے تھے اور

ہاتے وہ کھیرے اور خرگوزے اور وہ گندنے اور پیاز اور ہسن لیکن اب تو ہماری جان خشک ہو گئی یہاں

کوئی چیز میسر نہیں اور من کے سوا ہم کو اور کچھ دکھائی نہیں دیتا (۴-۵)

بنی اسرائیل

کا علاقہ تھی

کی ایک مثال

قَالَ أَتَسْبِدُونَ الْيَهُودُ هُوَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَدْنَىٰ ۚ وَنَادَتْ سَے ہے یعنی کیا تم ایک
اعلیٰ غذا کو ایک ادنیٰ اور گھٹیا غذا سے بدلنا چاہتے ہو۔ یہ من و سلویٰ کی غذا تمہارے لیے تمہارے پروردگار
نے بتایا فرمائی ہے اور تمہیں اس صحرا میں اس حالت میں مل رہی ہے کہ تم فرعونوں کی غلامی اور شرک و کفر کی اطاعت
کی ذلت سے بالکل آزاد ہو، روکھی پھسکی غذا جو آزادی کے ساتھ نصیب ہو رہی ہے غلامی اور ذلت کے حلقے
سے ہزار درجہ بڑھ کر ہے لیکن یہ تمہاری بد قسمتی ہے کہ تم چٹخاروں کے لیے رہا ہو کہ ان کے پیچھے تمہاری نگاہوں
میں اس آزادی کی بھی جس میں خدا کے سوا تمہارے اوپر کسی کی حکومت باقی نہیں رہی ہے، کوئی قدر و قیمت
نہیں ہے۔

بنی اسرائیل کے اس رویہ میں ان مسلمان قوموں کے لیے ایک بہت بڑا درس عبرت ہے جنہوں نے تمدن

کے لوازم و تنزیعات کے پیچھے اپنی آزادی کی نعمت خطرے میں ڈال دی اور اس بات پر دھیان نہیں کیا کہ اس

طرح جو لذائذ دنیا انہوں نے حاصل کیے ہیں ان کے ساتھ ذلت کے کتنے گناؤں نے مفاسد چکے ہوئے ہیں قرآن مجید

کے اس مقام سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ انسان کا ضمیر زندہ ہو تو وہ کھانے کی لذت و ستر خوان کے تنوعات کے اندر نہیں ڈھونڈتا بلکہ ضمیر اور ارادہ کی آزادی کے اندر ڈھونڈتا ہے۔ یہ چیز اگر اس کو حاصل ہو تو خشک مٹی بھی اس کے لیے جملہ الوان نعمت فراہم کر دیتی ہے۔

لَا هَبْطُوا وُصْطًا: 'هبط' کے اصل معنی گرنے کے ہیں اور استعمال میں یہ کسی مسافر کے کسی منزل میں اترنے کے لیے 'مصر' سے بھی آتا ہے مثلاً کہیں گے ہبطنا الوادی (ہم وادی میں داخل ہوئے) یہیں سے اھبطوا وُصْطًا کا محاورہ دلچ مراد ہوا اور ہبوط کا لفظ نزول کے مرادف کی حیثیت سے استعمال ہونے لگا۔ اس استعمال کی وجہ غالباً یہ ہوئی ہوگی کہ مسافر جب کسی مقام پر قیام کا ارادہ کرتا ہے تو وہاں وہ اپنے مرکب سے اترتا ہے۔

اس خاص موقع پر اس لفظ میں یہ مزد و نیت بھی ہے کہ نبی اسرائیل نے جن چیزوں کا مطالبہ کیا تھا وہ کسی ہموار نشیبی اور زرخیز علاقہ ہی میں مل سکتی تھیں۔

مَصْرًا سے مراد کوئی شہر ہے، اس سے ملک مصر مراد نہیں ہو سکتا، مصر، ملک مصر کے لیے قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے لیکن ہر جگہ غیر مصر سے آیا ہے۔ صرف اس آیت میں یہ مصر کی صورت میں آیا ہے، اس وجہ سے لفظ یہ شہر کے عام مفہوم میں آیا ہے، مابقتہ شہر کے لیے خاص طور پر یہاں مصر کے لفظ کے استعمال میں بلاغت کا یہ پہلو ہو سکتا ہے کہ اس لفظ کے ذریعہ سے ان کو وہ ذاتیں اور مصیبتیں یاد دلانی گئی ہوں جن میں وہ مصر میں مبتلا رہ چکے تھے اور مقصود اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ اگر تم ان چٹخاروں کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے تو ان کے لیے تو میں کسی مصر ہی کے شنگھ میں اپنی گردن دینی پڑے گی۔ اس لیے کہ جو قوم کسی اعلیٰ نصب العین کے لیے اپنے اندر مضمر استقامت نہیں پیدا کر سکتی وہ اپنے آپ کو ذلت سے نہیں بچا سکتی۔

وَصَبَرْنَاهُمْ عَلَيْهِمُ الدَّلَالَۃَ وَالْمُسْكَنَةَ وَبَاءَهُمْ يَغْضَبُ مِنَ اللّٰهِ: مسکن کے معنی بگڑنے والی مسکنت، پست ہمتی اور بد حال کے ہیں، اُن کے اوپر ذلت اور پست ہمتی مار دی گئی تھی کی تعبیر اس حقیقت کو ظاہر کر رہی ہے کہ جس طرح دیوار پر گیلی مٹی تھوپ دی جاتی ہے اسی طرح ان کی مسلسل ناشکریوں اور آیات الہی کی ناقذیوں کے سبب سے ان پر ذلت و مسکنت تھوپ دی گئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنے دشمنوں کے لیے نہایت ہی نرم چارہ بن کر رہ گئے، حالات و خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے اندر کوئی عزم و حوصلہ باقی نہ رہا۔

وَبَاءَهُمْ يَغْضَبُ مِنَ اللّٰهِ (اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے) کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو مواقع اس لیے فراہم کیے کہ وہ ان سے سرخروئی اور فائز الملامی حاصل کریں اپنی پست ہمتی اور نالافتی کے سبب سے وہ وہاں سے خدا کی نعمت اور بھٹکارے کر لوٹے۔

ذٰلِكَ يَآ نٰهُمْ..... ذٰلِكَ يَمَآعَصُوْا وَكَانُوْا يَغْتَدُوْنَ: یہ ان کے اوپر ذلت اور مسکنت کے تھوپے جانے کی علت بیان ہوئی ہے کہ ان کے کسی ایک ہی گناہ کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ ان کی پوری تاریخ سرستیوں اور نافرمانیوں کا ایک سلسلہ ہے۔ یہ اپنی کمرشی اور تقدی کی فطرت کے سبب سے برابر اللہ کی آیتوں کا انکار اور اس کے نبیوں

کو قتل کرنے رہے ہیں۔ اس وجہ سے ان کا یہ زعم کہ یہ خدا کے بڑے چہیتے اور محبوب ہیں اور کوئی ان کو ان کے اس مقام سے کھسکا نہیں سکتا ایک بالکل بے بنیاد گھمنڈ ہے، یہ تو اپنی کرتوتوں کے سبب سے خدا کی دگاہ سے راند ہوئے ہیں۔

انبیاء علیہم السلام میں سے جن جن کا یہود کے ہاتھوں قتل ہونا خود یہود کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے ان میں سب سے پہلا نام تو حضرت زکریا علیہ السلام کا ہے جن کو شاہ یہود داہ یواس کے حکم سے عین ہیکل میں مقدس اور قربان گاہ کے درمیان شگسار کر دیا گیا۔

اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام ملتا ہے جن کو یہودیہ کے فرمانروا ہیرودیس کے حکم سے قتل کیا گیا اور ان کا سر بادشاہ نے ایک تھال میں رکھ کر اپنی مشوقہ کو نذر کیا۔

پھر سیدنا مسیح علیہ السلام کا نام آتا ہے جن کو یہود نے اپنے زعم کے مطابق سولی پر لٹکوا یا، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت کو ان کے شر سے بچالیا۔

یہاں انبیاء علیہم السلام کے قتل کے ذکر کے ساتھ بغیر الحق (راستی) کی قید بھی لگی ہوئی ہے اس سے مقصود ان کے اس جرم کی سنگینی کو واضح کرنا ہے اس لیے کہ قتل نفس بچائے خود انسانی معاشرے کا سبب سے بڑا جرم ہے۔ یہ جرم مزید سنگین ہو جاتا ہے اگر اس کا ارتکاب انبیاء و مصلحین کے خلاف کیا جائے پھر اس کی سنگینی میں مزید اضافہ اس بات سے ہو جاتا ہے کہ اس جرم کا ارتکاب بغیر کسی وجہ جواز کے کیا جائے۔ یہاں قرآن نے یہود کے اس جرم میں تمام سنگینیاں جمع کر دی ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالشَّافِرِينَ وَالصَّابِقِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلُوا صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (۶۲)

ہاد، یہود، ہودا کے معنی رجوع کرنے اور توبہ کرنے کے ہیں، قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ان الفاظ میں نقل ہوئی ہے، وَأَكْتُبُ لَكَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هَذَا إِلَهِكَ ۝۵۶ عرف اور ہمارے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں بھلائی لکھ دے۔ ہم نے تیری طرف رجوع کیا، پھر یاد اور یہود یہودی ہونے کے معنی میں استعمال ہوتے اور یہ استعمال عربی زبان کے عام قاعدے کے مطابق ہے، جس طرح تَنْصَرُ نصرانی ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

لفظ یہود کی تحقیق

اس لفظ کی اصل حقیقت یہی ہے لیکن بعض مخالفین اسلام نے یہ اعتراض اٹھایا ہے کہ قرآن نے یہ لفظ غلط استعمال کیا ہے۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہود کا لفظ یہود کے مادہ سے نہیں ہے بلکہ یہ یہود کی طرف نسبت ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چوتھے بیٹے تھے اس اعتراض کے سبب سے اس لفظ کی تحقیق ضروری ہے۔ مولانا فراہی نے اپنی کتاب مفردات القرآن میں اس لفظ کی جو تحقیق بیان کی ہے ہم اس کے ضروری حصہ کا اقتباس یہاں درج کرتے ہیں۔ مولانا اس لفظ کے اشتقاق پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”ہم بیان اس لفظ کے اشتقاق پر گفتگو کریں گے تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ جن لوگوں نے قرآن مجید کے خلاف یہ اعتراض اٹھایا ہے انھوں نے نہ تو قرآن مجید ہی کو سمجھا ہے اور نہ خود اپنے صحیفوں ہی کو سمجھا ہے۔ قرآن مجید نے یہ لفظ جو استعمال کیا ہے تو اپنی طرف سے ایجاد کر کے نہیں کیا ہے بلکہ عربی زبان کے ایک عام استعمال کردہ لفظ کو استعمال کیا ہے۔ اہل عرب یا یہود کا فعل یہودی ہونے کے معنی میں استعمال کرتے آئے ہیں اور قرآن مجید نے ہذا کا لفظ جو استعمال کیا ہے تو لفظ یہود کا اشتقاق بیان کرنے کے لیے نہیں کیا ہے بلکہ یہ لفظ اپنے اصل معنی یعنی توبہ کرنے اور رجوع کرنے کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ خاص اس لفظ کے استعمال میں بلاغت کا ایک نکتہ ہے۔ وہ یہ کہ یہود کو ایک ایسی حقیقت کی طرف توجہ کر رہا ہے جس کو وہ بالکل فراموش کر بیٹھے تھے۔ اس کی وضاحت آگے آئے گی۔“

”اس اعتراض سے انھوں نے خود اپنے صحیفوں سے جس بے خبری کا ثبوت دیا ہے اس کی حقیقت اس تفصیل سے واضح ہوگی جو ہم آگے پیش کر رہے ہیں؟“

”یہود حضرت یعقوب علیہ السلام کے ان بارہ بیٹوں میں سے چوتھے بیٹے تھے جن سے بنی اسرائیل کے بارہ خاندانوں کا ظہور ہوا ہے۔ یثوع کے زمانہ میں مضبوط علاقہ انھی لوگوں کے درمیان تقسیم ہوا اور اس تقسیم میں ارشلیم سے لے کر اس کے جنوب کا تمام علاقہ بنی یہود کے حصہ میں آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اسی خاندان سے تھے۔ ان کے زمانہ میں تمام سلطنت بنی اسرائیل ان کے قبضہ میں آئی جس سے اس خاندان کی عظمت و شوکت کو چار چاند لگ گئے۔ ان کے بعد ان کے وارث اُن کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام ہوئے جنھوں نے اپنے دارالسلطنت میں ہیکل کی تعمیر کی۔ اس سے بنی یہود کی عظمت میں مزید اضافہ ہوا۔“

”حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کے اندر اختلافات پیدا ہوئے اور یہ پوری قوم دو حصوں میں بٹ گئی۔ ایک حصہ یہود کا نام سے موسوم ہوا اور دوسرا بنی اسرائیل کے۔ بقیہ خاندانوں کے نام اس کے بعد بالکل غیر معروف ہو کر رہ گئے۔ بعد کی تاریخ میں یہود اور اسرائیل دو ہی نام آتے ہیں۔ پھر جب یہ لوگ کلدانیوں کی اسیری میں مبتلا ہوئے ہیں تو تمام بنی اسرائیل کے لیے یہود کا لفظ ایک مشترک نام کی حیثیت سے استعمال ہونے لگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ یہود اور یہودیوں کو ٹی فرق نہیں سمجھتے تھے۔“

”لفظ یہود کے اشتقاق میں یہود کو بڑا اشتباہ پیش آیا ہے ان کا خیال ہے کہ یہ لفظ یہود اور ذی سے مرکب ہے۔ یہود کے معنی اللہ کے اور ذی کے معنی ہذا کے ہیں۔ چونکہ اس طرح یہود کے ساتھ ترکیب پانے ہم نے نام ان کے ہاں موجود ہیں اس وجہ سے ان کو یہ غلط فہمی پیش آئی اور یہود کی وجہ تسمیہ کے بارے میں کتاب پیدائش میں جو عبارت موجود ہے اس کو یہ لوگ نہ سمجھ سکے۔ سفر تکوین کی عبارت

یہ ہے۔

اور وہ (لبید زور یعقوب علیہ السلام) پھر حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا۔ تب اس نے کہا کہ میں اب خداوند کی ستائش کروں گی۔ اس لیے اس کا نام یہوذا رکھا۔ (پیدائش باب ۳۵)
اس سے یہود نے یہ سمجھا کہ یہ لفظ اس واقعہ اور یہود کے لفظ کی طرف اشارہ کر رہا ہے حالانکہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی حمد کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ الفاظ اس تاویل کے متحمل ہیں، اور مندرجہ ذیل امور اس کی تائید ہیں۔
ایک یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے ناموں کے معانی کی طرف جس طرح ان کی ولادت کے ذکر کے سلسلہ میں اشارہ ہوا ہے اسی طرح اس موقع پر بھی اشارہ ہوا ہے جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی ہے۔ مثلاً ولادت کے بیان کے سلسلے میں کتاب پیدائش باب ۱۹-۲۰ میں ہے۔
اور لیاہ پھر حاملہ ہوئی اور یعقوب سے اس کے چھ بیٹا ہوئے۔ تب لیاہ نے کہا کہ خدا نے مجھے اچھا مہر بخشا۔ اب میرا شوہر میرے ساتھ ہے گا کیونکہ میرے اس سے چھ بیٹے ہو چکے ہیں سو اس نے اس کا نام زبولون رکھا۔

پھر اسی کتاب میں دعائے برکت کے سلسلے میں یہ الفاظ وارد ہیں۔

زبولون سمندر کے کنارے بے گناہ

غور کر کے دیکھو، ان دونوں مواقع پر سکونت کے معنی کی طرف اشارہ موجود ہے۔

اسی طرح یہوذا کے متعلق اس کتاب میں جو دعا مذکور ہے اس کے الفاظ یہ ہیں۔

اے یہوداہ! تیرے بھائی تیری مدد کریں گے۔

تیرا ہاتھ تیرے دشمنوں کی گردن پر ہوگا۔

تیرے باپ کی اولاد تیرے آگے سرنگوں ہوگی۔

اس سے واضح ہوا کہ یہود کے تسمیہ میں درحقیقت حدود طاعت کا مفہوم ملحوظ ہے۔ اور لفظ یہوذا یہو

اور ذاسے مرکب نہیں ہے بلکہ یہ ایک ہی لفظ ہے اور اس کا مادہ ہرود ہے۔

دوسرا یہ کہ کلدانیوں کی امیری کے بعد سے ان کے لیے مشترک طور پر جو نام استعمال ہوا ہے وہ یہود اور

یہودی کا ہے۔ اس کے ثبوت عزرا، نحمیا، استیر، اشعیا، ارمیا، دانیال اور انجیل سب میں موجود ہیں

یہاں تک کہ یہی نام زبان زد عوام و خواص ہو گیا۔ اگر اصل نام یہوذا ہوتا، جیسا کہ ان لوگوں کا دعویٰ ہے

تو پھر اس کی طرف نسبت یہودی (ذال کے ساتھ) ہونی چاہئے تھی نہ کہ ذال کے ساتھ۔

تیسرا یہ کہ لفظ یہو کے ساتھ کسی ایسے ہی لفظ کو ملا یا جاسکتا ہے جس کا ملایا جانا اس کے ساتھ موزوں ہو۔

لفظ ذاکوئی ایسا موزوں لفظ نہیں ہے جو کسی مخلوق کا نام رکھنے کے لیے اس کے ساتھ ملا یا جائے کیوں کہ

اس کے ملانے سے جو معنی بنتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اللہ ہے مظهر ہے کسی مخلوق کے لیے اس لفظ کا استعمال

ایک نہایت ہی مکروہ سی بات ہے۔

اس تفصیل سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ قرآن مجید نے یہاں اپنے عام قاعدے کے مطابق یہود کو ان کی ایک غلطی پر متنبہ کیا اور یہ واضح کیا ہے کہ لفظ یہود جس کی طرف وہ اپنے کو منسوب کرتے ہیں اس کی اصل مادہ یہود سے ہے اور اس میں ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان کے نام کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔

نصاری، لفظ نصاریٰ کی تحقیق اس ادا امام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مفردات القرآن میں مندرجہ ذیل بیان فرمائی ہے:-

لفظ نصاریٰ کی تحقیق

نصاریٰ نعران کی جمع ہے جس طرح غلامی غمان کی جمع ہے۔ شروع شروع میں نصاریٰ کا یہی نام تھا اور ان کے متقدمین اس نام کو پسند کرتے تھے لیکن متاخرین نے اپنے متقدمین کے برخلاف اس کو اپنی حقیر سمجھا اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ نصاریٰ بعد کے دور میں دو فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک فرقہ نے خلیفہ برحق شمعون پطریا کی پیروی کی، اس نے اپنے آپ کو نصاریٰ سے موسوم کیا۔ اس گروہ کے لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ پر ایمان لائے۔ یہی گروہ ہے جس کی قرآن نے مختلف مقامات میں تعریف فرمائی ہے۔ مثلاً وَتَقِيْدُ لَهُمْ آخِرَ مَوَدَّةٍ إِلَيْنَا إِنَّا آمِنُوا السَّوَابِ قَالُوا لِمَا نَصَارَىٰ ۝۸۲۔ مائدہ اور تم اہل ایمان کی دوستی میں ان لوگوں کو زیادہ قریب پاؤ گے جنہوں نے اپنے آپ کو نصاریٰ کہا اس آیت میں اس بات کی تصریح ہے کہ قرآن کا ممدوح گروہ وہی ہے جس نے اپنے آپ کو نصاریٰ سے موسوم کیا۔

ان کے دوسرے فرقہ نے مبتدع بلوس دپال کی پیروی کی، موجودہ عیسائی اسی فرقہ سے تعلق رکھنے والے ہیں ان لوگوں کے نزدیک نصاریٰ کا لفظ ایک حقیر کا لفظ ہے۔ ان کے خیال میں یہ ایک گاؤں کی طرف نسبت ہے جو ایک نہایت حقیر سا گاؤں تھا۔ چنانچہ یوحنا باب ۵ میں ہے:-

فلیس نے تنن ایل سے مل کر ان سے کہا کہ جس کا ذکر موسیٰ نے توریت میں اور نبیوں نے کیا ہے وہ ہم کو مل گیا۔ وہ یوسف کا بیٹا یسوع نامری ہے۔ تنن ایل نے اس سے کہا کیا نامرہ سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے۔ یہ بات اس گروہ کے تکبر کی ایک دلیل ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ کا مولد نامرہ ہی ہے تو اس کی طرف منسوب ہونے میں حقارت کا کون سا پہلو ہے۔ جب کہ ان لوگوں کا دعویٰ بھی ہے کہ نامرہ حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش ہے اور یہ کہ وہ نامری کے لقب سے پکارے جائیں گے۔ چنانچہ متی باب

۲۴-۲ میں ہے:-

۱۔ اس تمام تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو مولانا فرہانی کی مفردات القرآن میں تحقیق لفظ ھاذا